

وَعَدَا لَآءَ لَا مَبْدَلَ لِكَيْفَتِهِ جَوْهَرًا لَسِيمٍ الْعَلِيمُ ذَا نُطْعٍ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذَا نُطْعٍ إِلَّا الظَّنَّ ذَا نُهُمَ إِلَّا يُخَرِّصُونَ ۚ إِنَّ دَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (۱۷۴-۱۷۵)

’اَنْعَزَ اللَّهُ اَبْتَنِي حَكَاوَهُوَ اَلَّذِي اُنْزَلَ اِلَيْكُمْ اَلْكِتَابُ مَقْصُودًا ۚ يَهْ مُشْرِكِينَ كَ مَجَادِلَ كَا ۚ اَمَلُ حَكَمِ اللَّهِ ۚ پيغمبر کی طرف سے جواب ہے کہ تم مجھ سے شرک و توحید اور حلال و حرام کے بارے میں جھگڑ رہے ہو سو اہل کتاب کے یہ ہے کہ اس جھگڑے میں کہ خدا کی خدائی میں کچھ اور بھی شریک ہیں یا وہی تنہا حکمران ہے، اس نے کیا چیزیں حرام و حلال کی ہیں، کیا جائز رکھی ہیں، آخر حکم بننے کا حق کس کو حاصل ہے؟ خدا ہی کو یا کسی اور کو؟ اگر خدا ہی کو یہ حق حاصل ہے اور لایب اسی کو حاصل ہے تو میرے لیے یہ بات کس طرح جائز ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور کو اس معاملے میں حکم مانوں جب کہ اس نے اس جھگڑے کے چکانے کے لیے ایک کتاب بھی تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تفصیل کے ساتھ اس نے ہر چیز کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب ایک طرف یہ مفصل خدائی کتاب ہے، دوسری طرف تمہاری بے سند بدعات ہیں، ان میں سے کس کی بات مانی جانے کے لائق ہے۔

’وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمْ اَلْكِتَابُ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَضِينَ ۚ ۚ صَالِحِينَ اس سے میرے نزدیک مراد، جیسا کہ لقرہ ۱۱۴ اور الانعام ۲۰ کے تحت واضح کر چکا ہوں، صالحین اہل کتاب ہیں اہل کتاب اور یہ بات بطور ایک شہادت حق کے نقل ہوئی ہے کہ یہ جہلا اگر اس کتاب کے مخالف ہیں تو ان کی پروا نہ کرو۔ کی شہادت جو سچے اہل علم اور حق پسند عامل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے اُتری ہے اور یہ حق کے ساتھ اُتری ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ اس کے ذریعہ سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَضِينَ میں خطاب باعتبار الفاظ اگرچہ آنحضرتؐ سے ہے لیکن ہم ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ اس طرح کے مواقع میں روئے سخن دوسروں کی طرف ہوتا ہے۔ صالحین اہل کتاب کی اس شہادت کا ذکر سورہ قصص میں بھی ہے۔ اَلَّذِينَ اتَّيْنَهُمْ اَلْكِتَابُ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۚ وَ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ حَاكُوا اَمْنًا بِهٖ اِنَّهٗ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝۵۲ اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم پہلے سے مسلم ہیں (یہ مکتہ بیان ملحوظ رہے کہ جب کوئی حقیقت اول اول بگڑی ہوئی خلق کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ احسن و مرجحاً کہتے ہوئے اس کے غیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑے ہوں بلکہ اس کے برعکس اکثریت اس کی مخالفت کے دپے ہو جاتی ہے۔ سو سائنٹی کے لیڈر اور قوم کے اثرار تو اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس سے ان کو اپنا مفاد خطرے میں نظر آتا ہے، رہے عوام تو وہ اپنے رسوم و رواج اور اپنے طریقہ آبا کے بندے ہوتے ہیں اس وجہ سے بروہ بات ان کو بری لگتی ہے جو ان کی مالومات کے خلاف ہو اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی حقیقت ہو اور اپنی تائید و تصدیق

میں اپنی پشت پر کتنی ہی واضح جھٹیں رکھتی ہو۔ اکثریت کا یہ رویہ بسا اوقات ان لوگوں کو بھی اس حقیقت سے متعلق تذبذب میں ڈال دیتا ہے جو اگرچہ نیک نیت ہوتے ہیں لیکن ابھی ان کی فکر و نظر اتنی پختہ نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ مخالفت کی آندھیوں اور اکثریت کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکے۔ ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی اور دلالت کے لیے اس آیت میں اشارۃً اور آگے والی آیت میں تصریحاً یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی صداقت کی صداقت خود اس کی اپنی کسوٹی پر جانچی جاتی ہے اور اگر اس کے حق میں خارجی شہادت ہی مطلوب ہو تو یہ کافی ہے کہ سنجیدہ، ذی علم اور صاحبِ کردار لوگ اس کے حق میں شہادت دیں اگرچہ ان کی تعداد کتنی ہی کم ہو۔ سقراط کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے بعض نامصوحوں نے اس سے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ سارا ایتھنز تمہارے خیالات سے برہم ہے، تم کو ان کی کچھ پروا نہیں ہے؟ اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے صرف اس ایک انسان کی پروا ہے جو دانش مند ہو، اکثریتِ اقلیت کی یہ بحث آگے آرہی ہے۔ یہاں یہ اشارہ کافی ہے۔

ایک سنتِ الہی کا ظہور
دَوْنَتْ كَلِمَةً رَبَّنَا صِدْقًا دَعْدًا لَا، لَا مُبَيَّنًا بِكَلِمَتِهِ دَوْنًا سَمِيعُ الْعَالَمِينَ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آج یہ تم تمام شیالین جن و انس کو جو انبی اور اپنی دعوت کی مخالفت میں متحد پارہے ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ٹھیک وہی صورت حال ہے جو شیطان اور آدم کے ماجرے میں بیان ہو چکی ہے۔ شیطان نے اولادِ آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگی خدا نے اس کو مہلت دی، شیطان نے دھمکی دی کہ میں ذریتِ آدم کی اکثریت کو شرک و بت پرستی میں مبتلا کر کے چھوڑ دوں گا۔ خدا نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھ کو اور تیرے سارے پیروں کو جہنم میں بھر دوں گا۔ بقرہ کی آیت ۱۶۸ کے تحت اس مضمون کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ ان لوگوں نے شیطان کے پھندے میں پھنس کر اپنے باب میں اس کی پیشین گوئی پوری کر دی ہے اور اللہ نے ایسے لوگوں کے باب میں شیطان کو اپنا جو فیصلہ سنایا تھا وہ پورا ہو گیا اور یہ فیصلہ سچائی اور عدل و دونوں معیاروں پر پورا ہے۔ خدا نے جو بات فرمائی وہ سچی بھی ہے اور مبنی بر عدل بھی۔ اس لیے کہ خدا نے ان پر اپنی جنت پوری کر دی ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ ہدایتِ الہی کی جگہ القائے شیطانی ہی کی پیروی پر بضد ہیں تو یہ اسی انجام کے سزاوار ہیں جس کی خدا نے ان کو خبر دی ہے۔ خدا کے فیصلے اس کی مقررہ سنت کے تحت ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ سمیع و علیم ہے نہ اس کی کوئی بات بے خبری پر مبنی ہوتی، نہ اس میں کسی خطایا نا انصافی کا امکان ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ بات شریکین کے لیے بطور تہدید و وعید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی و ارشاد ہوئی ہے لَا مُبَيَّنًا بِكَلِمَتِهِ اللہ پر اسی انعام کی آیت ۳۴ کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

اكثریت کا غوغا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے

وَإِنْ تَطْعَمَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أَوِ بَرَّآتِ ۝۱۵ میں جس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا تھا، یہ اس کی تصریح ہے اور خطاب اگرچہ بصیغہ واحد ہے لیکن معنًا خطاب عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو غوغا نے عام دعوتِ توحید کی مخالفت اور مشرکانه بدعات کی حمایت میں برپا ہے اس کی مطلق پروا

نہ کر دے۔ یہ کسی دلیل و سند اور کسی علم و حجت پر مبنی نہیں ہے بلکہ تمام تر ظن و گمان کی پیروی پر مبنی ہے۔ یہ محض اٹکل کے تیر تکے چلائے جا رہے ہیں۔ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْضَعُونَ یہ دعویٰ جو کیا جاتا ہے کہ جس طریقہ کی پیروی کر رہے ہیں یہ خدا کا بتا یا ہوا اور ابراہیم کی وراثت ہے محض ان کا افتراء ہے۔ اللہ اور ملت ابراہیم سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مغالطہ بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ اکثریت اس فتنہ کے ساتھ ہے۔ وہ اکثریت جو علم سے عاری ہو اور محض گمان کے پیچھے بھاگ رہی ہو اس کی بات جو لوگ مانیں گے وہ خدا کی راہ سے بھٹک کے رہیں گے۔ اکثریت کا نوغا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے اِنَّ دَلِيلَ هٰؤُلَاءِ غَلُوْمٌ يَفْتِلُوْنَ سَبِيْلُهُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ یہ خطاب بھی عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بھیڑ کو دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ پتہ اللہ کو ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور کون ہدایت یاب ہیں۔ پس جن کو خدا راہ یاب بتا رہا ہے ان کی راہ اختیار کرو اور جن کو خدا گمراہ قرار دے رہا ہے ان کی روش سے بچو۔ یہ ہدایت یافتہ گروہ کے لیے بشارت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے تمہید بھی ہے جو گمراہی کی راہ پر چل رہے ہیں اس لیے کہ جب اللہ ان دونوں گروہوں سے اچھی طرح باخبر ہے تو ان کے ساتھ معاملہ بھی اپنے علم کے مطابق ہی کرے گا۔ ان لوگوں کے دعوے کچھ کام نہیں آئیں گے جو ہیں تو گمراہ لیکن علم پر دار بنے ہوئے ہیں ہدایت کے۔

۱۹۔ آگے کا مضمون ————— آیات ۱۱۸-۱۲۰

آگے ان مشرکانہ بدعات کی تردید آرہی ہے جو مشرکین نے اختیار کر لی تھیں شیطان کے القاء سے لیکن دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم سے ان کو وراثت میں ملی ہیں۔ قرآن نے ان بدعات کو بے سند اور بے بنیاد قرار دے کر ان کے تحت حرام کردہ چیزیں جائز قرار دے دیں تو انھوں نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے وہ چیزیں بھی جائز کر دی ہیں جو ہمارے بزرگوں — ابراہیم و اسمعیل کے زمانے سے حرام چلی آرہی تھیں۔ یہ پروپیگنڈا قدرتی طور پر کمزور طبائع پر اثر انداز ہوا۔ ہم بقرہ کی تفسیر میں آیات ۱۶۸-۱۷۱ کے تحت تفصیل سے بیان کر آئے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں اول تو طبیعتیں یوں ہی بڑی حساس ہوتی ہیں اور اگر ان کا تعلق مشرکانہ مذہبی روایات سے ہو تو یہ جس تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ان توہمات کی تردید بھی فرمائی اور اصل ملت ابراہیم کی وضاحت بھی فرمائی۔ یہ مضمون سورہ کے آخر تک چلا جائے گا۔ بیچ بیچ میں بعض باتیں بطور التفات یا کسی ذیلی شبہ کی تردید و توضیح کے طور پر بھی آئی ہیں لیکن سب بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی بحث سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ ان کا موقع و محل سلسلہ بیان سے خود واضح ہو جائے گا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾ وَمَا

لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ بِهٖ وَإِنْ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ
بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذُرُوا
ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيُجْزَوْنَ
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوَّلِيهِمْ
لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ أَوْ مِنْ
كَانَ مِيتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ
زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ
قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ لِيُذَكِّرُوا فِيهَا وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَ تَهْمَايَاهُ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ
نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ
رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ
يُشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ
ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَعِدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صَوَاطِرُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا

١٢٢
ع
١

وقف منزل
وقف لازم

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٩﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ
 جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ
 أَوْلِيؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا
 أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا
 مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣١﴾ وَكَذَلِكَ نُوَلِّيُ بَعْضَ
 الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣٢﴾ يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ
 أَمْرِيَا تَكْمُرُ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٣﴾ ذَلِكَ
 أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ ﴿١٣٤﴾ وَكُلَّ
 دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٥﴾ وَرَبُّكَ
 الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ
 مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ مَا
 تُوْعَدُونَ لَا تِلْكَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٧﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا
 عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
 الدَّارِ فَإِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٨﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ
 الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا

لشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٧﴾ وَكَذَلِكَ رِثَينَ لَكثيرٍ مِّنَ الشُّرَكِيِّينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُ وَهُمْ لَا يُرِيدُوهُمْ وَلَيْلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرَهَا لَا يُطْعَمُهَا إِلَّا مِمَّنْ نَّشَاءُ بَزْعُمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حَرَمَتْ طُحُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٩﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤١﴾

۱۶
ع
۳

ترجمہ آیات
۱۳۰-۱۴۱

پس تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر خدا کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو اور تم کیوں نہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر خدا کا نام لیا گیا ہو جب کہ اس نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں وہ چیزیں جو تم پر حرام ٹھہرائی ہیں اس استثناء کے ساتھ جس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ۔ اور بے شک بہتیرے ایسے ہی ہیں جو لوگوں کو کسی علم کے بغیر اپنی بدعات کے ذریعے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ تیرا

رب خوب واقف ہے ان حد سے بڑھنے والوں سے۔ اور چھوڑو گناہ کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی۔ بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں وہ عنقریب اپنی اس کمائی کا بدلہ پائیں گے۔ اور تم نہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بے شک یہ حکم عدولی ہے اور شیاطین القا کر رہے ہیں اپنے ایجنٹوں کو تاکہ وہ تم سے جھگڑیں اور اگر تم ان کا کما مانو گے، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ ۱۱۸-۱۲۱

کیا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک روشنی بخشی جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے اس کے مانند ہوگا جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں ہے؛ اسی طرح کافروں کی نظر میں ان کے اعمال کھبا دیے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہرستی میں اس کے سرغٹوں کو ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چل لیں۔ اور چال وہ اپنے ہی ساتھ چلتے تھے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں تھا۔ اور جب ان کے پاس آتی کوئی آیت تو کہتے ہم تو ماننے کے نہیں جب تک ہم کو بھی وہی کچھ نہ ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملا۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کس کو بخشے۔ جو لوگ شرارت کر رہے ہیں اللہ کے ہاں ان کو ان کی اس چال بازی کی پاداش میں ذلت اور عذاب شدید نصیب ہوگا۔ اللہ جس کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو بالکل تنگ کر دیتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ناپاکی مستط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ تیرے رب کی راہ بے سیدھی۔ ہم نے اپنی آیتیں تفصیل سے بیان

کر دئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سکھ کا گھر ہے اور وہ ان کا کارساز ہے ان کے اعمال کے صلہ میں۔ ۱۲۱-۱۲۴

اور اس دن کا دھیان کرو جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ کہے گا اے جنوں کے گروہ تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو اپنا لیا اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرائی۔ فرمائے گا تمہارا ٹھکانا اب جہنم ہے ہمیشہ کے لیے اس میں رہو مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک تیرا رب حکیم و علیم ہے اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کو ایک دوسرے پر بسبب ان کی کرتوتوں کے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تھیں میری آیتیں ملتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تم کو ہوشیار کرتے ہوئے تم میں سے رسول نہیں آئے۔ وہ بولیں گے ہم خود اپنے خلاف شاہد ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ تیرا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں اس حال میں ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ ان کے باشندے بے خبر ہوں۔ اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے اور تیرا رب اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے رہے ہیں اور تیرا رب بے نیاز، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تم کو فنا کر دے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے لائے جس طرح ۶۱ نے تم کو پیدا کیا دوسروں کی نسل سے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ رہے گی اور تم ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔ کہہ دو، اے میرے ہم قوم، تم اپنے

طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چلتا ہوں، تم جلد جان لو گے کہ انجام کار کی کامیابی کس کا حصہ ہے۔ یقیناً ظالم فلاح پانے والے نہیں ہو سکتے۔ ۱۲۸-۱۳۵

اور خدا نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے اس میں انھوں نے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ پس کتنے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے، ان کے گمان کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ تو جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قتل کو ایک مستحسن فعل بنا دیا ہے تاکہ ان کو تباہ کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان کے لیے بالکل گھٹا کر دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے تو ان کو چھوڑ دیتے اسی افترا میں پڑے رہیں اور کہتے ہیں فلاں فلاں چوپائے اور فلاں فلاں کھیتی منزع ہے، ان کو نہس کھا سکتے مگر وہی

جن کو ہم چاہیں، اپنے گمان کے مطابق۔ اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں اور کچھ چوپائے ہیں جن پر خدا کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افترا کے طور پر۔ اللہ عنقریب ان کو اس افترا کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں فلاں قسم کے چوپایوں کے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں

کے لیے حرام ہے اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان کی اس تشخیص کی سزا دے گا۔ بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ وہ لوگ نامراد ہوئے جنھوں نے محض بے وقوفی سے، بغیر کسی علم کے، اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ نے ان کو جو روزی بخشی اس کو اللہ پر افترا کر کے حرام ٹھہرایا۔ یہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والے نہ بنے۔

۲۰۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَكُلُوا مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ عَلَيْهِ طَوَّافٌ كَثِيرٌ لِيُفْصِلُوا
 بَيْنَ مَا هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ طَائِفَةٌ لَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ ۚ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِلَهِ دَابِطَتَهُ طَائِفَةٌ
 لِيَكْبُرُونَ إِلَّا تَعْبُورُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۱۱۸-۱۲۰)

ہم اور اشارہ کر چکے ہیں کہ جب اسلام نے وہ تمام جو پائے حلال و طیب قرار دے دیے جن کو مشرکین نے اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت حرام قرار دے رکھا تھا تو اس کے خلاف انہوں نے بڑا ہنگامہ اٹھایا کہ یہ دیکھو، اس شخص نے اپنے پیروں کے لیے وہ چیزیں بھی جائز کر دی ہیں جو ہمارے بزرگوں — ابراہیم د اسمعیل — کے زمانے سے حرام چلی آرہی تھیں۔ اس طرح کے معاملات ہیں، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، عام ذہن بڑا حساس اور ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے اس وجہ سے مخالفانہ پروپیگنڈے کا اثر آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ قرآن نے یہاں اسی اثر کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ حرام وہی چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کر دی ہیں تو ان مشرکین کی تحریم و تحلیل کی کوئی پروا نہ کرو۔ جو چیزیں شریعت الہی میں حلال ہیں ان کے باب میں اس کے سوا کوئی قید نہیں ہے۔ بے شک ہر ذبح ان پر خدا کا نام لیا جائے۔ اگر خدا کا نام لیا گیا ہے تو ان کو بے تکلف کھاؤ اور ان مشرکین کے پروپیگنڈے کو کوئی اہمیت نہ دو۔

إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۚ (اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو) تاکید اور تنبیہ بلکہ ایک قسم کی تہدید بھی ہے۔ یعنی اللہ کی آیات پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ خدا کے احکام کے مقابل میں مشرکوں کے بے بنیاد پروپیگنڈے کی کوئی پروا نہ کرو۔ تحریم و تحلیل کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اگر کسی اور کے لیے بھی یہ حق تسلیم کر لیا جائے تو یہ خدا کے حقوق میں دوسرے کو حقہ دار بنانا ہے اور یہ شرک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ صرف ایک چیز کے کھانے اور نہ کھانے کا نہیں ہے بلکہ جن چیزوں کو مشرکانہ توہمات کی بنا پر حرام ٹھہرایا گیا ہے اللہ کی طرف سے ان کی حلت کے اعلان کے باوجود ان سے اجتناب کرنا گویا بالواسطہ شرک کو تسلیم کرنا ہوا اس وجہ سے یہ مسئلہ کفر و ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ توحید کا تقاضا جیسا کہ بیان آرہا ہے یہ ہے کہ آدمی شرک ظاہر اور شرک باطن دونوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ عَلَيْهِ (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ عَلَيْهِ) مطلب یہ ہے کہ تعجب خدا کی طرف سے وضاحت ہو چکی کہ حرام کیا کیا چیزیں ہیں تو اب خدا پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں کے لیے اس معاملے میں تذبذب کی کہاں گنجائش رہ گئی؟ تفصیل سے یہاں اشارہ اس قدر تفصیل کی طرف بھی ہے جو اس سے پہلے کی سورتوں میں گزر چکی ہے، مثلاً سورہ نحل کی آیات ۱۱۶-۱۱۷ میں اور

مشرکانہ توہمات کے تحت حرام سمجھے جانے والے چیزوں کو کھانے کا حکم

جائز چیزوں سے توہمات کی بنا پر احتراز قفسہ ہے

اس تفصیل کی طرف بھی ہے جو خود اس سورہ میں بیان ہوئی ہے۔ ہر چند یہاں: یہ بحث شرکاً نہ توہیات و عقائد کے تحت کسی چیز کو حرام سمجھنا ہے، نہ کہ مجرد ذاتی بنیاد پر کسی چیز سے احتراز۔ لیکن اس تاکید کے ساتھ جو بائنہ چیزوں کے کھانے پر زور دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک و توحید کا معاملہ دین میں اتنا اہم ہے کہ اس باب میں شریعت کسی ادنیٰ القباس کی بھی روادار نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی اس میں مسامحت برتی جاتی تو یہ بتوں کے اندر نفاق کی پرورش کے لیے ایک پردہ فراہم کر دیتی۔ یہ تاکید گویا ایک مخلص و منافق کے درمیان امتیاز کی ایک کسوٹی کے طور پر تھی۔ جو لوگ اس تاکید کے بعد بھی ان چیزوں کے کھانے سے محترز رہتے جن سے اب تک محترز رہے تھے تو ان کا یہ احتراز ان کے اندر شرک و جاہلیت کے جراثیم کی موجودگی کی شہادت دیتا۔ انبیاء و مصلحین کے طریقہ کار میں اس فرق و امتیاز کی بنیادی اہمیت ہے اور عقل و فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔

‘إِلَّا مَا أَهْطَرْتُ شُرَائِيَهُ’ میں اس استثناء کا بیان ہے جو حرام چیزوں کی ممانعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حرام چیزیں بھی اس حالت میں انسان کے لیے جائز ہو جاتی ہیں جب اس کو حالت اضطرار پیش آجائے۔ اس حالت اضطرار کے حدود و شرائط پر دوسرے مقام میں تفصیل سے ہم بحث کر چکے ہیں یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ مشرکین اللہ کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں تو بے دھڑک بغیر کسی اضطرار کے بھی کھاتے تھے لیکن اپنے شرکاً نہ توہیات کے تحت جو چیزیں انھوں نے حرام قرار دے لی تھیں ان کو کسی حالت میں بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، خواہ ان کی جان ہی پر کیوں نہ آجی ہو۔

وَأَنْ كَيْفَ يُمْضَوْنَ بِأَهْوَاءِهِمْ بَغْيًا عَلَيْهِمْ، ‘اھوا’ کے لفظ پر ہم دوسری جگہ بحث کر چکے ہیں کیوں کسی چیز کو تو اس کے معنی خواہشات کے ہیں لیکن جس سیاق میں یہ یہاں ہے اس سیاق میں اس سے مراد بدعتیں ہوتی ہیں۔ بے سند شریعتیں اس لیے کہ بدعتوں کی بنیاد تمام تر ظن و گمان اور خواہشوں پر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی تحریم یہ منسوب تو خدا کی طرف کرتے ہیں لیکن یہ تمام تر ان کی اپنی بدعات ہیں۔ خدا سے اس چیز کو کوئی تعلق نہیں۔ ہے اس باب میں ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی ثبوت یا سند نہیں ہے، جس کو وہ پیش کر سکیں، نکشیدو کے لفظ میں جو پہلو ملحوظ ہے اس کی طرف اوپر آیت ۱۱۶ میں اشارہ گزر چکا ہے۔ قرآن نے یہاں ان کے اس عمل کو بَغْيًا عَلَيْهِمْ جو قرار دیا ہے تو یہ ایک چیلنج بھی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی سند یا ثبوت ہے تو اس کو پیش کریں۔ دوسری طرف یہ ان سادہ لوحوں کی غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے جو ہمیشہ اپنے بڑوں کی غلط سے غلط بات بھی اس حسن ظن پر مانتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس ضرور اس بات کی کوئی نہایت مضبوط دلیل ہوگی، اگرچہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔

‘إِنْ رَبَّكَ هُوَ اعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ’ اوپر آیت ۱۱۷ میں فرمایا: هُوَ اعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، یہ مکرر بالکل اس

جگہ کے مقابل میں ہے۔ وہ تعالیٰ کے لیے وارم ہو رہا ہے، یہ تمہید کے لیے۔

‘ذَرُّوا ظَاهِرًا لَّكُم مَّا فِيهَا طَبْعٌ’ یہ اوپر والی بات ہی کی تاکید ایک اور لطیف و دقیق پہلو سے ہے۔

شرک اور
مظاہر شرک
دوزن کو
چھوڑنے کا
علم

ہر برائی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کا باطنی پہلو، دوسرا اس کا ظاہری پہلو۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو اس کی حقیقت ہوتی ہے جس کا بسک انسان کا نفس اور اس کا دل ہوتا ہے، دوسرے اس کے وہ مظاہر و اشکال ہوتے ہیں جن میں انسانی زندگی کے اندر وہ نمایاں ہوتی ہے۔ مثلاً شرک کی ایک تو حقیقت ہے جو یہ ہے کہ خدا کی ذات یا صفات یا اس کے حقوق میں کسی کو شریک ماننا، دوسرے اس کے مظاہر و اشکال ہیں مثلاً اصنام، انصاب، ازالام، بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، عام اور اس نوع کی دوسری چیزیں جو کسی شرک پر عقیدے یا تصور کا اعلیٰ مظہر اور نشان ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان دوزنوں میں بڑا اگر رابطہ ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے سہارے سے پروان چڑھتی اور غذا و قوت حاصل کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اگر کسی برائی کا استیصال مقصود ہو تو یہ ضروری ہوگا کہ اس برائی کی حقیقت اور اس کے مظاہر و اشکال دوزنوں کا استیصال کیا جائے۔ اس کے بغیر اس کا استیصال ناممکن ہے۔ اگر یہ خیال کر کے اشکال و مظاہر سے چشم پوشی ہر قی جائے کہ جب اصل برائی پر ضرب لگا دی گئی تو اشکال و مظاہر میں کیا رکھا ہوا ہے تو وہ برائی انہی اشکال میں پھرا پنا نہیں بنا کر اس میں اپنے انڈوں بچوں کی پرورش شروع کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا پورا کنبہ از سر نو آباد ہو جاتا ہے۔

یہاں زیر بحث آیت میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح شرک کو چھوڑنا ضروری ہے اسی طرح شرک پر عقائد و تصورات کی بنا پر جن چیزوں کو مقدس مان کر حرام ٹھہرایا گیا ہے ان کے تقدس ادا ان کی حرمت کو بھی ختم کر دے اور عام جانوروں کی طرح ان کو بھی خدا کے نام پر ذبح کر دے اور بے تکلف ان سے فائدہ اٹھا دے۔ اگر ان کے باب میں کوئی جھجک طبعیت میں باقی رہتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ابھی شرک کی جڑوں کے اندر باقی ہے۔ اگر جیسے باقی نہیں ہے تو آخر یہ اس کی شاخوں کو غذا کہاں سے مل رہی ہے؟ اس حقیقت کی طرف آگے بھی اسی سورہ میں یوں توجہ دلائی ہے دَلَّا قَوْمًا لِّلْفُجْأَةِ مَا ظَلَمُوا مِنْهَا وَمَا لَكُم مِّنْ

۱۵۱- افام (اور بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ پھٹکنا؟ خواہ ظاہری ہوں یا باطنی) اسی اصول کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش مکر کے بعد شرک کے تمام آثار و مظاہر کا ایک قلم خاتمہ کر دیا۔ زیر بحث آیت میں لفظ "ثم" اگرچہ عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ یہاں مراد شرک ہی ہے۔

خیر اور مظاہر
خیر و دوزن کا
گمداشت

یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ جو حال برائیوں کا مذکور ہوا بعینہ وہی حال بھلائیوں کا بھی ہے۔ ان میں سے بھی ہر ایک کی ایک تو حقیقت ہوتی ہے اور کچھ اس کے اشکال و مظاہر ہوتے ہیں، اور جس طرح برائی کے استیصال کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ شرک کے ساتھ ساتھ بچہ شتر کا بھی خاتمہ کیا جائے ورنہ وہ برائی ختم نہیں ہوتی اسی طرح کسی بھلائی کے فروغ دینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کے ساتھ اس کے مظاہر اشکال کو بھی فروغ دیا جائے۔ اگر مظاہر و اشکال کو فروغ نہ دیا جائے تو وہ بھلائی بھی دب دبا کر رہ جاتی ہے۔ اس کو نشو و نما نہیں حاصل ہوتی۔ اس مسئلے پر انشاء اللہ ہم اس کے محل میں گفتگو کریں گے۔ آگے اعراف

کی آیت ۲۲ کے تحت بھی یہ بحث آئے گی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِلَاقَةَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ یہ ان لوگوں کو دھمکی ہے جو ان بے اصل بدعات کی حمایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بحث و مجادلہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ تم ان تمام بدعات کے ظاہر و باطن دونوں سے اپنے کو پاک کرو۔ رہے یہ لوگ جو اس پس بھری فصل کی کاشت کر رہے ہیں وہ بہت جلد اس کا حاصل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَالْأَقْرَبِينَ عَلَيْكُمْ وَأَن تَأْكُلُوا مِنْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي هِيَ لَكُمْ مَحْذُورَةٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَاظِمٌ رَّاۤیَ اٰذۡیٰیۡہُمۡ لِبَیۡعَا دُوۡلَکُمۡ وَاِنَّ اٰطَعۡتُمُوۡہُمۡ اَنۡتُمۡ لَمَشُرُکُوۡنَ (۱۲۱)

اوپر والی آیت میں شریکیت عقائد کے تحت حرام کی ہوئی چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے جب کہ ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت میں اہل عرب کے عقیدے کی روش سے ان مباح چیزوں کو بھی کھانے کی ممانعت فرمادی جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ مشرکین نے اوپر والی حلت کی طرح اس حرمت پر بھی ہنگامہ اٹھایا اس لیے کہ ان کے ہاں کسی ذبیحہ کی حلت و طہارت کے لیے یہ چیز ضروری نہیں تھی کہ لازماً اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے۔ جس چیز کو وہ حلال و طیب سمجھتے تھے اور ان کے باپ دادا بھی جس کو حلال سمجھتے تھے مسلمانوں کی طرف سے اس کی حرمت کے اعلان سے ان کے مذہبی پندار کو بڑی چوٹ لگی ہوگی اور انہوں نے اپنے عوام کے جذبات مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوگا کہ یہ لو، یہ نئے دین والے تو ہم کو اور ہمارے باپ دادا سب کو حرام خور قرار دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں وہ جانور جائز ہی نہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَاظِمٌ رَّاۤیَ اٰذۡیٰیۡہُمۡ لِبَیۡعَا دُوۡلَکُمۡ وَاِنَّ اٰطَعۡتُمُوۡہُمۡ اَنۡتُمۡ لَمَشُرُکُوۡنَ (۱۲۱) اسی غوغا کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن قرآن نے ان کے اوپر والے غوغا کی طرح ان کے اس غوغا کی بھی کوئی پروا نہیں کی بلکہ صاف فرمایا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَاظِمٌ کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو کھانا فسق ہے اور مسلمانوں کو نسبت دینا کہ دُونَ اٰطَعۡتُمُوۡہُمۡ اَنۡتُمۡ لَمَشُرُکُوۡنَ اگر تم نے ان کے غوغا سے متاثر ہو کر ان کی بات مانی تو تم بھی مشرک ہو کر رہ جاؤ گے۔

یہاں یہ سوال قابل غور ہے کہ کسی جانور کے ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لینا اس قدر ضروری کیوں قرار دیا گیا کہ اس کے بغیر اس کا کھانا ہی حرام ہو جائے، اس کے بعض وجوہ بالکل واضح ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

اول یہ کہ اللہ کے نام اور اس کی تکبیر کے بغیر جو کام بھی کیا جاتا ہے وہ، جیسا کہ ہم آیت بسم اللہ کی تفسیر میں واضح کر چکے ہیں، برکت سے خالی ہوتا ہے۔ خدا کی برکت سے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، فائدہ اٹھاتے وقت ضروری ہے کہ اس پر اس کا نام لیا جائے تاکہ بندوں کی طرف سے اس کے انعام و احسان کا اعتراف و اقرار ہو۔ اس اعتراف و اقرار کے بغیر کوئی شخص کسی چیز پر تصرف کرتا ہے تو اس کا یہ تصرف

ذبح کے وقت
اللہ کا نام
لینے کی ضرورت

خاصہ مذہب ہے اور غضب سے کوئی حق قائم نہیں ہوتا بلکہ یہ جبارت اور ڈھٹائی ہے جو خدا کے ہاں مستوجب سزا ہے۔

دوم یہ کہ احترام جان کا یہ تقاضا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر خدا کا نام لیا جائے۔ جان کسی کی بھی ہو ایک محترم شے ہے۔ اگر خدا نے ہم کو اجازت نہ دی ہوتی تو ہمارے لیے کسی جانور کی بھی جان لینا جائز نہ ہوتا۔ یہ حق ہم کو صرف خدا کے اذن سے حاصل ہوا ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جس وقت ہم ان میں سے کسی کی جان لیں صرف خدا کے نام پر لیں۔ اگر ان پر خدا کا نام نہ لیں، یا خدا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لے لیں یا کسی غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کر دیں تو یہ ان کی جان کی بھی بے حرمتی ہے اور ساتھ ہی جان کے خالق کی بھی۔

سوم یہ کہ اس سے شرک کا ایک بہت وسیع دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ادیان کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی، ان کی تذیروں کے چڑھاوے کو ابتدائے تاریخ سے عبادت میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس اہمیت کے سبب سے شرک کا نہ مذاہب میں بھی اس کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ جو قوم بھی کسی غیر اللہ کی عقیدت و نیاز مندی میں مبتلا ہوئی اس نے مختلف شکلوں سے اس غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی بھینٹ چڑھائی۔ قرآن میں شیطان کی جو دھمکی انسانوں کو گمراہ کرنے کے باب میں مذکور ہوئی ہے اس میں بھی، جیسا کہ ہم اس کے مقام میں واضح کر چکے ہیں، اس ذریعہ ضلالت کا شیطان نے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اسلام نے شرک کے ان تمام راستوں کو بند کر دینے کے لیے جانوروں کی جانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کا فضل لگا دیا جس کو خدا کے نام کی کنجی کے سوا کسی اور کنجی سے کھولنا حرام قرار دے دیا گیا۔ اگر اس کنجی کے بغیر کسی اور کنجی سے اس کو کھولنے یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ کام بھی ناجائز اور جس جانور پر یہ ناجائز تصرف ہوا وہ جانور بھی حرام۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں صرف یہی چیز ناجائز نہیں ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا بلکہ یہ بھی ناجائز ہے کہ کسی جانور کو اللہ کا نام لیے بغیر ہی ذبح کر دیا جائے۔ اس سے متثنیٰ صرف وہ صورت ہو سکتی ہے جس میں بھول چوک کو دخل ہو۔ اور یہ بھول چوک بھی معاف صرف اہل ایمان کے لیے ہے اس لیے کہ ان کے دل اور ارادے میں اللہ کا ایمان اور اس کا نام موجود ہوتا ہے۔ صرف کسی وقتی غفلت سے اس کے اظہار میں سہو ہو جاتا ہے۔

اَدَمُ كَانَ مَيْتًا فَخَلَقْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نَفْسًا تَشْعُرُ وَبِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ
نَبِّئِ بَخَارِجٍ مِنْهَا مَكْنُؤُهُ رِزْقٌ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
مُجْرِمِينَ يَسْكُرُونَ فِيهَا ۝ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (۱۲۲-۱۲۳)

اَدَمُ كَانَ مَيْتًا اَلَا يَد۔ یہاں موت سے مراد کفر کی زندگی اور حیات سے مراد ایمان کی

زندگی ہے۔ نور سے مراد وہ کتاب ہے جس کا ذکر آیت ۱۱۴-۱۱۹ میں گزرا جو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان امتیاز اور حرام و حلال کی تفصیل کے لیے اتاری۔ ظلمات سے مراد وہ ظنون و ادہام اور وہ خواہشات و بدعات ہیں جن کی طرف آیات ۱۱۶ و ۱۱۹ میں اشارہ فرمایا ہے۔

یہ اہل ایمان اور ان مشرکین کی تمثیل بیان ہوئی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ نے کفر کی موت کے بعد ایمان کی زندگی بخشی ہے اور ان کو اپنی کتاب کی شکل میں ایک نور میں عطا فرمایا ہے جس سے وہ خود بھی روشنی حاصل کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی راہ دکھا رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ ان لوگوں کے مانند جو بائیں گے جن کی تمثیل یہ ہے کہ یہ اپنے سابق ادہام اور اپنی بدعات کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں اور ان سے نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ اس تمثیل کے پیش کرنے سے مقصود مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ اب تم ان شیائیں جن و انس کی غوغا آرائیوں کی پروا نہ کرو۔ تم کو خدا نے زندگی بخشی ہے تو زندگی کا پیام لے کر آگے بڑھو تمہیں روشنی عطا ہوئی ہے تو اس روشنی میں خود بھی چلو اور دوسروں کو بھی روشنی دکھاؤ۔ اب تمہارے لیے بڑیا نہیں کہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھانے والوں کی خرافات پر کان دھرو۔

يُمِثِّلِي فِي النَّاسِ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو روشنی ملے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خود بھی رہنمائی حاصل کرے اور لوگوں میں بھی اس کو لے کر نکلے تاکہ جن کے اندر صلاحیت ہو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ روشنی چھپا کر رکھنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ اونچی جگہ سر راہ رکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ سیدنا مسیح نے اسی حکمت کو یوں سمجھایا ہے کہ جن کے پاس چراغ ہوتا ہے وہ پیمانہ کے نیچے ڈھانپ کے نہیں رکھتا بلکہ اونچی جگہ رکھتا ہے تاکہ اس کا اپنا گھر بھی روشن ہو اور دوسرے بھی اس سے راستہ پائیں۔

كَذَلِكَ رُبَّمَا بَلَغَ قَوْمٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی یہ اس تاریکی ہی میں پڑے رہنے پر جو بضد ہیں اور تمہاری دکھائی ہوئی روشنی سے وحشت زدہ ہو رہے ہیں اس سے تم دل برداشتہ نہ ہو، قَالُونَ فَلَمَّٰذَا يَسِيءُ لَنَا بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ وَهُمْ كَانُوا يَفْهَمُونَ یہی ہے کہ جو لوگ جس چیز کو پسند کرتے ہیں ان پر وہی چیز مسلط کر دی جاتی ہے۔ اس مضمون کو آگے آیت ۱۲۵ میں یوں واضح فرمایا ہے كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ شَرِيحًا مِّنْ أَمْرِهِمْ لِيَتَدَارَكُوا فِى أَعْيُنِهِمُ النَّارَ الَّتِي هُمْ فِيهَا مَكِينٌ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرقہ کے لیے ایک شریح (دستور) رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں اور اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرقہ کے لیے ایک شریح (دستور) رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں اور اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔

میں ہے اور كَذَلِكَ کا اشارہ اس صورت حال کی طرف ہے جس کا ذکر اوپر آیت ۱۲۱ میں فرمایا ہے کہ مزید یہ اسی سنت اللہ کا بیان کیجیے قدر مختلف انداز میں ہوا ہے جو اوپر آیت ۱۱۲ میں بیان ہو چکی ہے۔ وضاحت مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین جن و انس اس دعوت کی مخالفت میں جو اڑی چوٹی کا نور صرف کر رہے

ہیں یہ کوئی نادر واقعہ نہیں ہے۔ کسی بستی میں جب دعوتِ حق بلند ہوتی ہے تو وہاں جو باطل کے علمبردار ہوتے ہیں اور جن کا اس باطل سے مفاد وابستہ ہوتا ہے اسی طرح اپنی تمام چالوں کے ساتھ اس کو دبانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق ان کو بھی ایک خاص وقت تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ جو کمائی وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔

وَمَا يَنْكُمْ دُونَِ الْاِثْمِ عَنْهُمْ ذَمٌّ يَشْعُرُونَ، یہاں مضارع سے پہلے فعل ناقص محذوف ہے۔ یعنی وہ تو چالیں حق کے خلاف چلتے تھے لیکن یہ چالیں انھیں کے خلاف پڑیں۔ حق کی مخالفت کرنے والے حق کو نہیں بلکہ خود اپنے کو تباہ کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کے سامنے ان کا انجام نہیں ہوتا اسی وجہ سے ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی حال قریش کے اکابر مجرمین کا ہے۔ یہ بھی انھی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور بالآخر انھی کے انجام کو پہنچیں گے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔

رَاٰ اٰجَاءَ نُهُمْ اَيُّهٖ تَاٰلُوْاكَ تُوْمِنُ حَتّٰى تُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ سِرِّهِمْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيِّبُ الْبَرِّ اَنْ اُجْرِمُوْا صَعَارَةً عِنْدَ اللّٰهِ دَعَا ابْ شَدِيْدًا، بِمَا كَاٰلُوْا يَنْكُمْ دُونَِ (۱۲۲)

قریش کی
ایک چال
اور منصب
نبوت کا
استحقاق

یہ اس چال کی ایک مثال ہے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ان کے پاس اللہ کی کوئی آیت عام اس سے کہ وہ کوئی نشانی ہو یا کوئی ہدایت و تنبیہ، آتی تو وہ یہ کہتے کہ ہم تو اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک ہمیں بھی وہ رسالت نہ ملے جس کے مدعی یہ رسول لوگ ہیں، آخر ان کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ انھیں خدا نے اپنا رسول بنایا اور ہمیں نظر انداز کر دیا، ورنہ انھیں پشیمان پشت سے قیادت و سیادت اور دولت و امارت ہمارا حصہ ہے، ٹھیک یہی بات، جیسا کہ قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئی، قریش کے اکابر کہتے تھے۔ ان کو بھی وہی گھنڈ تھا جو ان کے پیشرو و مشکبر بن اؤ مکذبین انبیاء کو تھا کہ اگر خدا کسی کو رسالت ہی دینے والا تھا تو کیا اس تاج کے لیے اس کو انہی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا سر موزوں نظر آیا، آخر مکہ یا طائف کے کسی سردار پر اس کی نظر کیوں نہ پڑی؟ ظاہر ہے کہ یہ بات جو وہ کہتے تھے تو محض چال بازی کے طور پر کہتے تھے، اس سے مقصود ان کا محض اپنی انانیت اور خود فریبی کے لیے ایک پردہ فراہم کرنا اور اپنے عوام کو بے وقوف بنانا ہوتا تھا۔ سادہ لوح عوام دنیوی اسباب و وسائل کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ وہ جن کو دنیا میں بڑا دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک بھی یہی بڑے ہوں گے۔ اس ذہن کے لوگ آسانی سے اس قسم کے چکروں میں آجاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس بات کو مکرو سے تعبیر کیا ہے یعنی یہ ایک سیاسی ابتلا تھا۔

قریش کو
منہ توڑ جواب

اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ سِرِّهِمْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيِّبُ الْبَرِّ اَنْ اُجْرِمُوْا صَعَارَةً عِنْدَ اللّٰهِ دَعَا ابْ شَدِيْدًا، بہت سخت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ منصب رسالت ایسی چیز نہیں ہے جس کا اہل ہر کس و ناکس بن سکیں

یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ یہ تاج وہ کس کے سر پر رکھے۔ یہ فخل اور زلفیت کی جھول نہیں ہے جو سادات گدھوں پر بھی نظر آ جاتی ہے بلکہ یہ خلعت الہی اور تشریف آسانی ہے جو انھیں کو نصیب ہوتی ہے جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرمائے۔

اس ٹکڑے سے جہاں یہ بات نکلتی ہے کہ نبوت و رسالت ایک مہبت تباری اور ایک عطیہ الہی ہے جو صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتخاب فرمائے ہیں یہ بات بھی اس سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کا اس کے لیے انتخاب انھی کو فرماتا ہے جو اپنی اکتسابی صلاحیتوں اور خوبیوں کا اعتبار سے نوع انسانی کے گل سر بہ تمام نخل فطرت کے بہترین ثمر اور کمال انسانیت کے مظہر اقم ہوتے ہیں۔

”سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرُ مَوْلَعًا عِنْدَ اللَّهِ وَعَدًا ابْنًا شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، أَجْرُ مَا يَسْأَلُونَ“ اگرچہ ان کے وہ تمام جرائم اور ان کی وہ ساری چال بازی شامل ہیں جن کے وہ مرتکب ہوئے لیکن یہاں اس سے ان کے اس استکبار کی طرف خاص اشارہ ہو رہا ہے جس کا اظہار انھوں نے ”لَنْ نَزِلَّ عَنْ حُتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ“ میں کیا۔ اسی استکبار کے تعلق سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت بھی ہے اور عذاب شدید بھی۔

”فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَهْدِهِ يُشْرَحْ صَدْرُكَ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَمَا كَانَ ابْنُ النَّفْسِ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ“ وَهَذَا جَوَاطُ دَلِيلِكَ مُتَبَيِّنًا مَا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ هُمْ دَارُ السَّلْوِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ دَلِيلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲۵-۱۲۷)

”فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ الْآيَةَ“ حَرْجٌ، جھاڑیوں سے بھری ہوئی تنگ جگہ کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ ضیق کے بعد اس کی تاکید مزید کے طور پر آیا ہے۔ ”تَصَدَّرَ تَلْكَفٌ“ اور بہ مشقت کسی بلندی پر چڑھنے کے لیے معروف ہے۔ لفظ سما جس طرح آسمان اور بادلوں کے لیے آتا ہے اسی طرح فضا اور اس کی بلندی کے لیے بھی آتا ہے مثلاً ”كَلِمَةً طَبِيبَةً كَشَجَرَةٍ طَبِيبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ“ (۱۲۷) اور ہم (کلمہ طیبہ کی مثال ایک بار آور درخت کی ہے جس کی جڑ زمین میں گہری اترتی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہوں)۔

اب یہ اصل علت بیان ہو رہی ہے ان کے ایمان نہ لانے کی۔ وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق ہدایت سے محروم ایمان سے ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری سخن سازیوں اور تمام چال بازیوں کو محض ظاہر کا پردہ ہیں۔ اصل چیز جو ان کے گردن کا اہل لیے قبول اسلام میں مانع ہے کفر و شرک کی وہ نجاست ہے جس کے رد سے ان کے دلوں پر جم گئے ہیں، جس کے سبب سے ان کو اسلام کا راستہ ایک کٹھن چڑھائی معلوم ہوتا ہے، جس کے تصور سے ان کا سینہ بھجھتا اور دم اکھڑتا ہے گویا ان کو ایک بلند چڑھائی چڑھنی پڑ رہی ہے۔ جن کے دلوں پر یہ نجاست جم جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے سینے اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ اوپر کذب دُرِّينَ لَكُفْرَيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۲۷ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا۔ اسلام کے لیے سینے کھلنے ان کے ہاں جن کے سینے اس قسم کے جھاڑ جھنکار سے صاف ہوتے ہیں۔

یہ چیز چونکہ بالکل سنت الہی کے مطابق واقع ہوئی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوب اپنی طرف فرمایا ہے۔ اس کو اس روشنی میں سمجھنا چاہیے جس روشنی میں اس کی وضاحت ہم اس کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات میں کر چکے ہیں۔

هَذَا جَوَاطِبُكَ مُسْتَقِيمًا طَالَايَةِ . چونکہ تبارک کے اندر نعل کے معنی پائے جاتے ہیں اس وجہ سے
 'مُسْتَقِيمًا' یہاں 'صراط' سے حال پڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام ہے تو خدا کی کھولی ہوئی سیدھی راہ،
 فطرت کی صراط مستقیم، نہ اس میں پیچ و خم ہیں، نہ چڑھاٹیاں اور گھاٹیاں لیکن جنھوں نے اپنے اوپر اتنی غیر فطری
 نجاستیں لا در کھیں ہوں ان کو یہ راہ دشوار گزار معلوم ہو رہی ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ بِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
 یعنی اس کے دین فطرت اور ملتِ ابراہیم ہونے کے سارے دلائل تفصیل سے ہم نے بیان کر دیے ہیں لیکن
 دلائل کا رآمدان کے لیے ہوتے ہیں جن کے اندر یاد دہانی حاصل کرنے اور سوچنے سمجھنے کا ارادہ پایا جاتا ہے۔
 لَهُمْ دَارُ الْآلِ الْاُولَى وَ لَهُمْ دَارُ الْآخِرَةِ يَسْمَعُونَ يَسْمَعُونَ یہ صلب بیان ہوا ہے ان لوگوں کا جن
 کے سینے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھولتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے اس اسلام کے صلہ میں دارالسلام، سکھ
 اور چین کا گھر ہوگا اور اللہ ان کا ساتھی ہوگا جب کہ اسلام کے معاندین کے لیے ذلت اور عذاب کا گھر ہوگا۔
 اور ان کے ساتھی وہ شیاطین جن داس ہوں گے جن کے اقلے شیطانی کو قبول کر کے یہ گمراہ ہوئے۔ یہ ٹکڑا
 اوپر والے ٹکڑے سَبَّحُ لِلَّهِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْغَوَّاصَاتُ بِالْكَفْلِ بِالْمُقَابِلِ ہے۔

وَيَوْمَ يُعْشَرُهُمْ جَمِيعًا يُعْشَرُوا الْجِنُّ قَدِ اسْتَكْبَرُوا مِنَ الْإِنْسِ ۚ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مِنْ
الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضًا مِنْهُمْ وَبَلِّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مُثَوِّبَةٌ لَكُمْ خِلْدَانُ
فِيهَا أَلَمْ تَأْمُرْ اللَّهُ طَائِفًا مِنْهُمْ بِحُكْمِ عَالِمِهِ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَوِّضُ الْإِنَّمَانُ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ
يُعْشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ الْمَرْيَا تَكُونُ دَسَلٌ مِنْكُمْ لَيَقْبُضَنَّ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا وَيَسْأَلُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا أَطَاعُوا شَهِدْنَا عَلَى النَّفْسِ وَأَعْرَضُوا عَنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
كَافِرِينَ ۚ ذَلِكَ أَنْ تَمُوتَ رَبِّكَ مُهْلِكُ الْقُرَى يَطْلُو أَهْلَهَا غُفْلُونَ ۚ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا
رَبِّي بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٣٨-١٣٢)

دَيُّوْمَ نَحْشُرُهُ جَمِيعًا ۝ ھم سے مراد وہی اکابر مجرمین ہیں جن کا ذکر آیات ۱۲۳-۱۲۴ میں گزرا اور
 'جَمِيعًا' کی تاکید اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ شیاطین انس کے ساتھ ساتھ وہ شیاطین الجن بھی جمع کیے جائیں گے
 جن کے القاد اللہام کی انھوں نے پیروی کی، جیسا کہ اوپر آیت ۱۱۲ سے ان کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ان سب کو
 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کر کے شیاطین الجن کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ **يَعْلَمُ الْجَنُّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ** ۝
الْاِنْسُ (اے جنوں کے گروہ تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو اپنا ہمنا بنا لیا) ظاہر ہے کہ یہاں جنوں کے گروہ
 سے مراد جنوں کی پوری امت نہیں ہے بلکہ ان کے اندر کا وہی گروہ مخاطب ہے جس نے اپنے مرشد و شیوا المجرم

قوت المفسر

کی عیاری

آفروزیت

آؤ و سز کی

ساولوئی

کی پیروی کی جو خود بھی، جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے، جنوں ہی میں سے تھا اور جس نے آدم کو دھوکا دیا اور سجدے کے حکم کی تعمیل سے انکار کرتے ہوئے بڑے فخر سے دعویٰ کیا تھا کہ اَوَيْتُكَ هَذَا اَلَّذِي كُنتَ عَلٰى كَيْفٍ اٰخِرٍ اِلٰى يَوْمِ اِنْفِثْقَ لِحَافَتِكَ ذُرِّيَّتُهُ اِلَّا قَلِيْلًا۔ ۶۱ نبی اسرائیل (بجلیہ ہے وہ جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت بخشی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت تک کے لیے جنت دی تو میں اس کی ساری ذریت کو چٹ کر جاؤں گا مگر وہ توڑے ہی مجھ سے بچ رہیں گے) دوسرے تمام میں ہے لَا تَقْعَدَنَّ نَهْمًا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ • ثُمَّ لَا يَنْهَوْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَلْاَكْثَرَ شَاكِرِيْنَ ۱۴-۱۵ اسراف دین تیری پسندھی راہ پر ان کی گھات میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دہنے سے ان کے بائیں سے ان کی راہ ماروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا، یہاں اصحاب ذوق آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اَسْتَكْبَرُوْا کے لفظ میں نہایت لطیف تلخیص ہے ابلیس کے قول وَلَا تَجِدُ اَلْاَكْثَرَ شَاكِرِيْنَ اور لَا تَجِدُ اَلْاَكْثَرَ اَشْكُرًا کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابلیس کے ان فرزند ان معنوی کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ تم نے تو اپنے پیشوا ابلیس کا من بڑی کامیابی سے پورا کیا کہ ذریت آدم میں سے بہتوں کو اپنے فخر اک فطالت کا پنجر بنا لیا اور بڑی سعادت مند نکلے یہ اولاد آدم کہ اس سادہ لوحی کے ساتھ تمہارے دام فریب میں پھنس گئی۔

قَالَ اَوَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْنَعُ بَعْضًا مِّنْهُمۡ ۙ الَّذِيۡ اَجَلْتۡ لَنَا الْاِنْسَانَ
میں سے جو لوگ ان شیاطین جن کے ساتھی بنے ہوں گے وہ اس پر بولیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک
دوسرے کی معیت و رفاقت سے دنیا میں خوب حظ اٹھایا یہاں تک کہ اس یوم الحساب کو پہنچ گئے جو تو نے
ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ حظ اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے آلہ کار بنے، ہم نے ان کی پوجا کی، ان
کے تحائف پر نذر دیں اور قربانیاں پیش کیں اور ان کے کئے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا، اسی طرح ہمارے
کاہنوں، ساحروں اور سیانوں نے ان کو اپنے مقاصد مزمعہ کے لیے طرح طرح سے استعمال کیا، یہاں تک کہ
یہ دن آگیا اور ہمیں اپنے اس عمل کے انجام پر غور کرنے کی توفیق نہ ملی۔ یہ واضح رہے کہ عرب جاہلیت میں جنوں کو
عربوں کی مذہبی اور سماجی زندگی میں بڑا دخل ہو گیا تھا، کمانت اور ساحری کی ساری گرم بازاری تو ان کے دم قدم
سے تھی ہی، شاعری تک کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جنات اللہ نام کرتے ہیں اور ہر بڑے شاعر کے ساتھ کوئی
نکوئی جن ضرور ہوتا ہے۔ اسی بنا پر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی
جن ہے۔ ہر طادی کے الگ الگ جن ملنے جاتے تھے اور سفر، حضر، جنگ، صلح اور فتح کے معاملات میں ان کے
تصرفات کا بڑا دخل سمجھا جاتا تھا۔

یہاں بلاغت کلام کا ایک نکتہ قابل لحاظ ہے۔ شیاطین انس یہ بات بطور اعتراف جرم اور بقصد
اظہار عنایت کہیں گے اور یہ تمہید باندھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنا چاہیں گے لیکن اسلوب
کلام صاف شہادت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات تمہید پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دے گا اور

ان کو معذرت اور درخواست معافی کا موقع دیے بغیر ہی اپنا فیصلہ سارے گا کہ النَّارُ مَشْرُوعَةٌ خَلِيدٌ فِيْهَا
بس اب تمہارا ٹھکانا یہی دوزخ ہے جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اب باتیں بدلنے کی کوشش نہ کرو، غدر،
معافی، توبہ اور اصلاح سب کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔

آخرت کا
خلود مفید
مشیت الہی
ہوگا

یہاں ایک اور چیز بھی قابل غور ہے وہ یہ کہ خَلِيدٌ فِيْهَا کے بعد اَلَا مَا شَاءَ اللّٰہ کے الفاظ بھی ہیں
جس سے باری النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خلود مفید مشیت الہی ہے۔ اسی طرح کا اسلوب سورہ ہود میں
بھی ہے۔ خَلِيدٌ فِيْهَا مَا مَلَائِكَةُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَلَا مَا شَاءَ رَبُّكَ، ہود (۱۰) اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک
آسمان وزمین قائم رہیں، مگر جزیرہ رب چاہے، اس استثناء کے باب میں ہمارے ارباب تاویل کو تردد پیش آیا ہے
اس لیے کہ اس سے بظاہر یہ بات نکلتی ہے کہ یہ خلود اس معنی میں خلود نہیں ہے جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس
کی کوئی نہایت ہی نہیں ہے بلکہ وہ طول مدت کے مفہوم میں ہے، اگرچہ یہ مدت کتنی ہی طویل ہو۔ بعض لوگوں نے
اس سے بچنے کے خیال سے مَا كَوْفُؤْكَ کے معنی میں لیا ہے لیکن اول توبہ پر میت کے خلاف ہے اثنائاً اس سے
بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ استثناء بہر حال انہی مستحقین خلود ہی میں سے
ہوگا جن کا ذکر ہے تو پھر فرق کیا ہوا، خلود تو پھر بھی غیر غنتی خلود کے معنی میں نہیں رہا، اگرچہ انہی کے حد تک ہی
جن کو مشیت الہی اس سے مستثنیٰ قرار دے، میرے نزدیک مَا شَاءَ اللّٰہ اور مَا شَاءَ رَبُّكَ کی قید یہاں اس خلود
کے غنتی ہونے کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ ان مجرمین کے لیے اس عذاب نار میں گرفتار
ہو جانے کے بعد ابد کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، کسی کی سچی، کسی کی مفارش، کسی کا زور، کسی کی
فریاد کچھ کا گڑ نہ ہوگی، اختیار اور ارادے کی ساری حدیں ختم ہو جائیں گی، توبہ اور اصلاح اور حسرت و ندامت
کی ملتیں گزر جائیں گی۔ واحد چیز جو کا رہے ہوگی وہ خدا کی مشیت ہے اور اپنی مشیت کے بھیدوں کو وہی جانتا
ہے۔ وَہُ فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ اور حکیم و علیم ہے قرآن سے جو بات نکلتی ہے وہ تو اسی حد تک ہے جن لوگوں
نے اس حد سے آگے بڑھ کر اس سے کچھ اور نتائج نکالنے کی کوشش کی ہے ان کے نتائج کو ان کے دلائل کی کسوٹی
پر جانچیں۔ قرآن پر ان کی ذمہ داری ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ ویسے یہ امر یاد رہے کہ خلود اور ابدیت کے مسائل ایسے
نہیں ہیں جن کا احاطہ انسان کا محدود علم کر سکے۔ اگر انسان ان چیزوں کے چکر میں پڑے تو بات متشابہات کے
حدود میں نکل جاتی ہے جن میں پڑنے سے ہم کو روکا گیا ہے اس وجہ سے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ جتنی بات
خدا نے بتادی ہے اس کو مانیں اور اس کے آگے کے مراحل کو خدا کے علم کے حوالہ کیجیے۔

شیاطین کے
تسلط کی
علت

وَكَذٰلِكَ يُؤَيِّدُ بَعْضُ الظَّالِمِيْنَ بَعْضًا الْاٰیۃِ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اوپر لِيُعْشِدَ الْجِبْنَ
قَدْ اَسْتَكْبَرُوْا مِّنْ اٰلٰہِیْہِمْ کے ٹکڑے میں مذکور ہوئی اور دُلّٰی، توبیۃ فلانا الامس کے معنی میں ملاں کو
اس پر حاکم والی اور قابض بنا دیا اور اس پر تسلط کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو شیاطین جن نے بے شمار انسانوں
پر اپنا تسلط جما لیا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان شیاطین کو انسانوں پر اختیار ملا ہوا تھا بلکہ اس کا سبب خود

ان کے اعمال ہوئے ہیں۔ انھوں نے خدا کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشات و بدعات کی پیروی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شیطان کے پیرو بن گئے اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو لوگ شیاطین کے پیرو بن جاتے ہیں ان پر وہ شیاطین کو مسلط کر دیتا ہے۔ مخالفین سے مراد یہاں کفر و شرک کی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ مضمون پوری تفصیل سے پیچھے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی مختلف شکلوں میں بیان ہوگا۔

سوال بطور يُتَعَذَّرُ الْاِنْسَانُ بِالْاِيْتِ الْاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَيْصُوْنَ عَيْشِكُمْ اَمِيْنٌ وَبَيْنَكُمْ وَدُلْكُمُ لِقَاءُ كَوْمِكُمْ هٰذَا يَدِ

سوال ان سے بطور قطع عذر کے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ شامت زدو، کیا تمہارے پاس نہیں میں سے میری آیتیں سناتے اور اس دن کی آمد سے ہوشیار کرتے ہوئے رسول نہیں آئے؟ پھر تم نے آخر اپنی یہ شامت کیوں بلائی؟ رسول نہ آئے ہوتے تو تم کوئی عذر پیش کر سکتے تھے، اب کیا عذر پیش کر سکتے ہو؟ تم نے تو سب کچھ سن اور سمجھ کے اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند رکھے۔

دُوسری شکوہ سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر انسانوں ہی جنوں کے میں سے رسول بھیجے اسی طرح جنوں کے اندر جنوں میں سے رسول بھیجے۔ انبیاء و رسل کے باب میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اور جو تفصیل سے قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کا لازمی اقتضا بھی یہی ہے کہ جنوں کے اندر انہی کے اندر سے رسول آئیں جو ان کی بولی میں، ان کی ضروریات و حالات کے مطابق ان پر اللہ کی حجت تمام کریں (انعام حجت انبیاء، و رسل کی بعثت کا اصل مقصد ہوتا ہے جو بغیر اس کے ممکن نہیں کہ ہر گروہ کے اندر ان کی فطرت کے مطابق رسول آئیں۔ انسان اور جن دو مختلف نوعیں ہیں۔ دونوں کے مسائل اگر حل نہیں تو مشیر الگ الگ ہیں۔ اشتراک ہو سکتا ہے تو عقائد اور اخلاق کے بعض اصولوں میں ہو سکتا ہے، شریعت، قانون، معاشرت کے مسائل تو لازماً الگ الگ ہوں گے۔ پھر رسول جو اسوہ اور نمونہ بن کر آتے ہیں اگر ان کے اندر سے نہ ہوئے تو وہ ان کے لیے اسوہ اور نمونہ کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہم انسانوں کے لیے جنات میں سے کوئی رسول اسوہ نہیں بن سکتا تو انسانوں میں سے کوئی رسول جنوں کے لیے کیسے اسوہ بن سکتا ہے؟ ہر قوم کا رسول ان کے اندر سے ہونے کا خاص پلو، اتمام حجت کے نقطہ نظر سے یہی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ گویا اس قوم پر خود ان کی زبان، خود اس کے ضمیر، خود اس کے ایک بھائی اور خود اسی کے ایک فرد کا مل کے ذریعے سے اس پر حجت قائم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جنات قیامت کے روز اس سوال کے جواب میں یہ عذر کر سکتے تھے کہ اے رب ہم جنات کے لیے کسی غیر جن کا قول و عمل کس طرح حجت ہو سکتا تھا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح جنوں کے اثر اور شیاطین اور انسانوں کے اثر اور شیاطین میں حق کی مخالفت کے لیے سنگٹن ہو جایا کرتا ہے، جیسا کہ اوپر کی آیات میں بیان ہوا، اسی طرح بعض مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جنوں کے اندر جو برابر و صالحین میں ان کی طرف سے اس حق کی بھی تائید ہوتی ہے جو انسانوں کے انبیاء و صالحین کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے اس لیے کہ حق، اصولی حیثیت سے نہ صرف انسانوں اور جنوں کے درمیان ایک متاع مشترک

کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ تمام کائنات کی متاع مشترک ہے۔ اس مسئلے پر انشاء اللہ تفصیل کے ساتھ ہم سورہ جن میں بحث کریں گے۔ یہاں اس اشارے پر کفایت کیجیے۔

[illegible]

اَقَالُوا شَهِدًا عَلٰی الْفِتْنَةِ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ
كَانُوْا كٰذِبِيْنَ۔ بعینہی بات سورہ ملک میں یوں بیان ہوئی ہے۔ کَلَّمَ الَّذِیْ فِیْهَا نَوَاحٍ سَاكُنُهُمْ
خُرُوشَهَا اَلْوِیَا تَكْمُ مَذِیْرَةٌ تَاْتُوْا بِهْلِ قَدْ جَاءَنَا ذِکْرٌ لَّا فَکْدًا بَنَّا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللّٰهُ
مِنْ شَیْءٍ ؕ اِنَّ اَنْتُمْ اِلَّا فِی ضَلٰلٍ کَبِیْرَةٍ وَقَالُوْا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِیْ اَصْحَابِ السَّعِیْرِ
وَاعْتَرَفُوْا بِذُنُبِهِمْ فَحَقًّا لَا اَصْحَابِ السَّعِیْرِ ۝۹-۱۱ ملکہ (جب جب اس میں جھوٹکی جائے گی
کوئی پارٹی دوزخ کے داروغے اس سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؛
وہ کہیں گے ہاں، بے شک ہمارے پاس آگاہ کر دینے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا
نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم لوگ تو ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سننے اور
سمجھنے والے لوگ ہوتے تو دوزخ میں پڑنے والے نہ بنتے۔ پس وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیں گے، پس دفع
ہوں یہ دوزخ واسے) آیت کے چرچ میں غَرْثَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کے الفاظ بطور حمد معترضہ کے اس حقیقت کو ظاہر
کر رہے ہیں کہ جس بات کا آج انہیں جسارت سے انکار کر رہے ہیں، کل اس بے بسی کے ساتھ اس کا اعتراف
کر دیں گے اور اپنے خلاف خود گواہ بنیں گے کیونکہ آج ان کے انکار کی بنیاد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس
دنیا کی ظاہر فریبی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس دنیا کا کارخانہ چونکہ جزا و سزا کے اصول پر
نہیں چل رہا ہے بلکہ ابتلا کے اصول پر چل رہا ہے، جس میں حق کے ساتھ باطل کو بھی صلت ملی ہوئی ہے
اس وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جزا و سزا ہی نہیں ادنیٰ جو کچھ کہتے ہیں یہ محض برائی باتیں ہیں۔

عذاب سے
پسے اقام
مجت

ذٰلِكَ اَنْ تَكْفُرُوْا بِمَا كُنْتُمْ تُعْبَدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءٌ ۙ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ ۚ عَلَيْهِمْ غَلٰظُ عَذَابِ النَّارِ ۚ

بات کی کہ کیوں یہ اہتمام کیا گیا کہ ہر قوم کے اندر، خواہ انسان ہوں یا جن، انہی کے اندر سے رسول
آئیں۔ فرمایا کہ ایسا اس لیے ہوا کہ تیرے رب کی رحمت سے یہ بات بعید تھی کہ وہ کسی قوم کو اس کے
کفر و شرک پر، اس کے تنازع و عداوت سے آگاہ کیے بغیر، ان پر عذاب بھیج دے۔ وہ کسی کو سزا

دیتا ہے تو اس سے پہلے ان کو اچھی طرح آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ توبہ و اصلاح کرنا چاہیں تو توبہ و اصلاح کر لیں اور اگر نہ کرنا چاہیں تو اپنی ذمہ داری پر اس کے نتائج بھگتیں۔

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّنْ عَمَلِكُمْ مَّا دَبَّرْتُمْ بِغَيْرِ غَرَبٍ لَّكُم مِّنْ أَعْيُنٍ مُّصَوِّفَاتٍ ۚ
 میں لکھ چکے ہیں کہ جب یہ اس طرح آتا ہے تو اس سے مراد وہی اشخاص یا پارٹیاں ہوتی ہیں جن کا ذکر
 اوپر ہو چکا ہو تا ہے۔ یہاں اس سے مراد جنوں اور انسانوں کے وہی گروہ ہیں جن کا ذکر اوپر گزرا۔ فرمایا
 کہ انھوں نے جو کچھ کیا، جان بوجھ کر، خدا کی طرف سے تمام حجت کے بعد کیا، اس وجہ سے سنی ہے کہ
 وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں اور جن کے جس درجہ کے جرائم ہیں اسی اعتبار سے وہ دوزخ میں اپنا مقام
 پائیں۔ چونکہ اللہ ان کے اعمال سے جو یہ کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں اچھی طرح باخبر ہے اس وجہ سے اس
 کو ان کی درجہ بندی میں کوئی زحمت نہیں پیش آئے گی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس
 کا وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سزا دار ہوگا۔

وَذُرِّكُمْ ذُرًّا رَّحِيمًا ۚ إِنَّ يَشَاءُ بِكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ
 ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ۚ إِنَّ مَا كُودُونَ لَابِتٌ ۚ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
 إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَمَنْ تَصْلَحُونَّ وَمَنْ تُكُونُ لَهُ عَرِيقَةُ النَّارِ لَهُ لَآ يَهْلِكُ الْفُتُونُ (۱۳۲-۱۳۵)

اور جو باتیں بیان ہوئی تھیں اگرچہ واضح طور پر ان کا رخ قریش ہی کی طرف تھا لیکن ان کی نوعیت
 اصولی باتوں کی تھی۔ اب یہ صاف صاف قریش کو مخاطب کر کے دھمکی دی کہ جہاں تک تمام حجت کا تعلق
 ہے اس کا سامان خدا نے تمھارے لیے بھی کر دیا ہے۔ اب تمھاری قسمت بھی میزان میں ہے۔ اگر تم نے
 اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو خدا کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور جب اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو پھر اس کے قابو سے
 باہر نہ نکل سکو گے۔

وَذُرِّكُمْ ذُرًّا رَّحِيمًا ۚ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
 ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ صفات جب اس طرح حرف عطف کے بغیر بیان ہوتی ہیں تو اس
 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صفتیں موصوف ہیں بیک وقت موجود ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں غنی بھی ہے اور
 رحمت والا بھی۔ اپنی صفت غنا کی وجہ سے اس کو کسی کی پروا نہیں۔ وہ سب سے بے نیاز، سب سے
 مستغنی اور سب سے بے پروا ہے۔ سب اس کا انکار کر دیں تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سب اس کی حمد کے ترانے
 گائیں تو اس کا کچھ نہیں بنتا۔ اگر اپنے رسول بھیجتا ہے، کتاب اتارتا ہے، ایمان و اسلام کی دعوت دیتا
 ہے تو اس بے نیس کہ لوگوں کے ایمان و اسلام کے بغیر اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے بلکہ یہ سب کچھ اس لیے
 کرتا ہے کہ بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے۔ اس کی اس رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ لوگوں
 پر اپنی حجت تمام کیے بغیر ان کو نہیں پکڑتا بلکہ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے سارے جتن کرتا ہے اور اس وقت

نہ کہ وہ لوگوں کو حملت دیتا ہے جب تک وہ اپنا پیانا اچھی طرح بھرنے لیں۔ یہ تمہید ہے اس بات کی جو آگے آ رہی ہے۔

إِنَّ يَتْلُو مِنْكُمْ دِينَ تَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَتَى الْكُفْرُ مِنْ دِينِهِ قَوْمٍ آخِرِينَ، مطلب یہ ہے کہ تمہاری ان تمام سرکشیوں کے باوجود جو تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ خدا پکڑ نہیں سکتا یا تمہارے فنا ہو جانے سے اس کی دنیا اجڑ جائے گی اور پھر اس کے آباد کرنے والے نہیں ملیں گے بلکہ اس کا واحد سبب اس کی رحمت ہے۔ ورنہ اگر وہ تم کو فنا کرنا چاہے تو جب چاہے فنا کر دے اور تمہاری جگہ جس چیز کو چاہے دے دے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہارے قیاس سے بالاتر ہو۔ آخر تم بھی تو اس زمین پر روزِ ازل سے نہیں ہو۔ تمہارے پہلے اسی ملک میں دوسری قومیں آباد تھیں جن کی تاریخ تمہیں سنائی جا چکی ہے اور جن کے آثار اس ملک میں موجود ہیں۔ تمہاری ہی طرح خدا نے ان کی طرف بھی رسول بھیجے لیکن انھوں نے سرکشی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فنا کر دیے گئے اور بالآخر تم ان کے وارث ہو گئے۔ تو جس خدا نے ان کو مٹا کر تمہیں ان کا وارث بنایا، اگر وہ تمہیں مٹا کر دوسرا لوگ تمہارا وارث بنا دے تو کون ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے تمہاری تو اپنی ہی تاریخ تمہارے اوپر حجت ہے۔

اس آیت میں زبان کا ایک نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے فرمایا کہ وَتَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ أَشَاءَ مَا لَمْ يَلْمِ
نظاہر مَنْ یَشَاءُ مہونا تھا اس لیے کہ مہا کا غالب استعمال بے جان چیزوں ہی کے لیے ہے۔ میرے نزدیک من
کی جگہ مہا کا استعمال اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے اظہار اور قریش کے غرور پر ضرب لگانے کے لیے فرمایا
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوت و سطوت پر کیا اترا رہے ہو، خدا کی قدرت تو وہ ہے کہ وہ تمہارے اس صہرا کی
جس چیز کو چاہے تمہاری جگہ لینے کے لیے اٹھا کھڑی کرے۔ سینا میسج نے بھی ایک جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے
فرمایا ہے کہ تم اس بات پر گھمنڈ نہ کرو کہ تم ابراہیمؑ کی اولاد ہو، میرا خداوند چاہے تو ریگستان کے قدوں سے ابراہیمؑ کے
یہ اولاد کھڑی کرے۔ بعینہ یہی زورِ قرآن کے اس اسلوب میں مضمر ہے بلکہ قرآن کا اسلوب اپنی تعمیر کے پہلو سے
زیادہ زور دار ہے۔

وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تَوَعَّدُونَ، میں وہ عذاب بھی داخل ہے جس کی رسول کی تکذیب کی صورت میں، ان کو دھکی سادی گئی تھی اور وہ یوم الحساب بھی جو اس کائنات کی ایک اٹلی حقیقت ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں باتیں شدنی ہیں اور حجب ان کا ظہور ہوگا تو تم خدا کے قابو سے کسی طرح باہر نہ نکل سکو گے۔ اَعْجِزَةُ الشَّيْءِ، خَاشِعَةٌ وَتَوَقُّفٌ وَعَلِيَّةٌ، اَعْجِزَةُ الشَّيْءِ کے معنی ہوں گے کہ خالل چیز اس کے قبضہ سے نکل گئی، وہ اس پر قابو نہ پاسکا۔ اس دھکی میں یہ بات مضمر ہے کہ عذاب کے لیے جلدی نہ بچاؤ، اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو یہ جزو آ کے رہے گی۔

پیشواری حضرت
سے اعلانِ بات
اور دھکی

قُلْ يٰعِزُّمِ اعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ عَمَلٌۢ مِّنْ سِیِّئٰتِیْ عَرَبِیَّتِیْۤ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اِلٰهَکُمْ اِلٰهٌۭ وَاحِدٌۭ ۚ فَاَنۡتَظِرُوْنَ اَنْ یَّخۡرُجَ عَلَیْکُمْ مِّنۡ اَیۡمَانِیۡکُمْ اَوَّلٌۭ مِّنۡ اَیۡمَانِیۡکُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اِلٰهَکُمْ اِلٰهٌۭ وَاحِدٌۭ ۚ فَاَنۡتَظِرُوْنَ اَنْ یَّخۡرُجَ عَلَیْکُمْ مِّنۡ اَیۡمَانِیۡکُمْ اَوَّلٌۭ مِّنۡ اَیۡمَانِیۡکُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اِلٰهَکُمْ اِلٰهٌۭ وَاحِدٌۭ ۚ فَاَنۡتَظِرُوْنَ اَنْ یَّخۡرُجَ عَلَیْکُمْ مِّنۡ اَیۡمَانِیۡکُمْ اَوَّلٌۭ مِّنۡ اَیۡمَانِیۡکُمْ

مخدوف ہے۔ یعنی اِنّی عَمَلٌ مِّنْ سِیِّئٰتِیْ عَرَبِیَّتِیْ کے معنی جگہ، منزلت اور مقام کے ہیں قرآن میں یہ جگہ ہی

اور نذر دینا کے لیے الگ کرتے تھے۔ یہ چیز ان کے ہاں حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسمعیل کے متعلق خود قرآن میں ہے دَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۚ هُوَ مَرْسُودٌ (اور) اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، بعد میں جب ان کے اندر مشرکانہ برعات پھیلیں تو جس طرح خدا کے دوسرے حقوق میں ان کے فرضی مبعود شریک بن بیٹھے اسی طرح اس کے نام کی زکوٰۃ بھی انھوں نے اس کے فرضی شریکوں میں تقسیم کر دی کہ اس میں سے آنا حصہ فلاں کا آنا فلاں کا۔

’فَمَا كَانَ يَنْتَظِرُ إِلَّا يُصَلِّيَ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ لَمَّا كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَمَّا قَالَ لَهُمْ هَارُونُ بْنُ مَرْيَمَ (اور) وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، بعد میں جب ان کے اندر مشرکانہ برعات پھیلیں تو جس طرح خدا کے دوسرے حقوق میں ان کے فرضی مبعود شریک بن بیٹھے اسی طرح اس کے نام کی زکوٰۃ بھی انھوں نے اس کے فرضی شریکوں میں تقسیم کر دی کہ اس میں سے آنا حصہ فلاں کا آنا فلاں کا۔‘

بالائے ستم یا ان کی حماقت و رحمت کا بیان ہے کہ اگر کوئی مجبوری یا مشکل پیش آ جائے تو خدا کا حصہ تو ان کے بتوں کی طرف منتقل ہو سکتا تھا لیکن مجال نہیں تھی کہ بتوں کا حصہ کسی حال میں خدا کی طرف منتقل ہو سکے۔ گویا حق مرتجح بتوں اور شریکوں ہی کا تھا۔ قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین اپنے مبعودوں اور شریکوں سے خدا کے بالمقابل زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ چیز کچھ مشرکین مکہ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ تمام مشرک قوموں کی مشترک خصوصیت بلکہ خود شرک کی فطرت ہے۔ مشرکین جن چیزوں کو خدا کا شریک بناتے ہیں ظاہر ہے کہ اس خیال سے بناتے ہیں کہ ان کی تمام نقد ضروریات انہی سے وابستہ ہیں اور اگر خدا سے کوئی ضرورت وابستہ ہے بھی تو بہر حال وہ بھی انہی کی وساطت سے پوری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر خدا نہ بھی پوری کرنی چاہے جب بھی اگر چاہیں تو پوری کر اسی لیتے ہیں۔ اس خیال کے ہونے ظاہر ہے کہ خدا کی اہمیت کچھ باقی نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ ان شرکین کے نزدیک بھی خدا کی حیثیت لغو و بابت گھر کے ایک بڑے بوڑھے ناکارہ وجود سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی۔

چنانچہ وہ اسی حیثیت سے اس کے ساتھ معاملہ بھی کرتے تھے۔ اس کے نام پر روایت کے تحت کچھ نکال تو دیتے لیکن اگر اتفاق سے کسی بت کے نام کی بکری مر گئی یا چوری ہو گئی یا اس کے نام کا غلہ چوہے کھا گئے تو اس کی تلافی لازم خدا کے حصے میں سے کر دی جاتی اور اگر اسی قسم کی کوئی آفت خدا کے نام پر نکالے ہوئے حصہ پر آ جاتی تو یہ ممکن نہ تھا کہ اس کی تلافی مبعودوں کے حصے کے مال سے کرنے کی جرأت کریں۔ فرمایا کہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں! اول تو سب کچھ بخشا ہوا خدا کا اور اس کے حصے میں یہ من مانا بٹوارہ! پھر فرضی مبعودوں کی یہ نافرمانی اور مبعود حقیقی سے یہ بے پروائی اور اس کی یہ نافرمانی۔

’فَمَا كَانَ يَنْتَظِرُ إِلَّا يُصَلِّيَ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ لَمَّا كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَمَّا قَالَ لَهُمْ هَارُونُ بْنُ مَرْيَمَ (اور) وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، بعد میں جب ان کے اندر مشرکانہ برعات پھیلیں تو جس طرح خدا کے دوسرے حقوق میں ان کے فرضی مبعود شریک بن بیٹھے اسی طرح اس کے نام کی زکوٰۃ بھی انھوں نے اس کے فرضی شریکوں میں تقسیم کر دی کہ اس میں سے آنا حصہ فلاں کا آنا فلاں کا۔‘

یہ شرک صرف مالوں ہی میں حصہ دار نہیں ہیں بلکہ خدا کی بخشی ہوئی جانوں میں بھی حصہ دار بنا دیے گئے ہیں۔ بہت سے مشرکین ان کی خوشنودی کے لیے اپنی اولاد بھی ان کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ ہم آیت ۱۰۰ کے تحت بیان کر آئے ہیں کہ یہ سنگین جرم بعض مروجہ سرکش جن بھوتوں کو راضی رکھنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ غالباً سخت قسم کے جاہل مشرکین اس دہم کے تحت کہ فلاں دادی یا فلاں درخت کے جن کو انھوں نے اپنی کسی اولاد کی نذر دے کر راضی نہ رکھا تو وہ ان کی ساری اولاد یا ان کے سارے خاندان پر آفت لائے گا یہ حرکت کرتے تھے۔

اس قسم کے اوبام تمام مشرک اور ہم پرست قوموں کے اندر پہلے بھی موجود تھے، اور ان کی ترقی کے باوجود اب بھی بعض قوموں کے پچھلے طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ ان اوبام کے پختہ کرنے میں شیاطین جن کے ان ایجنٹوں کو بڑا دخل ہوتا ہے جو انسانوں میں سے ان کے مریدین جاتے ہیں۔ عرب جاہلیت میں جہاں جہاں بھوتوں کے تھکانے اور استخوان تھے ان کے پروہت، کاہن اور مجاور اپنی طرف رجوع کرنے والے سادہ لوحوں کو اور غلامانے کہ غلام جن تم پر پڑا غضب ناک ہے، اگر تم نے اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کی قربانی دے کر اس کو راضی نہ کیا تو وہ تمہارے سارے خاندان کو چٹ کر جائے گا۔ بے خوف لوگ ان کے چکے میں آکر یہ میدان اور سنگدلانہ جرم کر بیٹھتے اور اس طرح اپنے دین اور اپنی دنیا دونوں برباد کرتے۔

دین اور دنیا
دولوں کی
بربادی
ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ سے وراثت میں ملا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ شیاطین جن و انس نے سادہ لوحوں اور کم عقلوں کو اس جال میں پھنسا کر ان کو مادی و روحانی دونوں قسم کی ہلاکتوں میں مبتلا کیا۔ ایک طرف ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم کیا، دوسری طرف ابراہیمؑ کا سکھایا ہوا سیدھا سادا فطری دین ان کے لیے ایک گورکھ دھند بن کے رہ گیا۔

ہدایت و ضلالت
کے باب میں
سنت الہی
دَلَّشَ اللَّهُ مَا فَكَّرُوا فِي دَهْهُ فَمَا يُفَوِّدُونَ بِمَنْفِعٍ صَالِيٍّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنِي هِيَ كَرَاهِيهِ
ان حماقتوں اور سنگ دلائے حرکتوں کی حمایت میں تم سے لڑتے جھگڑتے ہیں، تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو ان کے من گھڑت فتنوں میں پڑے رہنے دو۔ تمہارا کام کسی کو باندھ کر راہ پر لگانا نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں باطل کو بھی حلت دی ہے جو باطل پر جیسے رہنا چاہتے ہیں خدا ان کو ان کے باطل ہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اس نے جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اگر وہ اپنی خدیت کے زور سے لوگوں کو ہدایت پر لانا چاہتا تو یہ سب ہدایت پر ہوتے، کوئی بھی اس گمراہی پر جہان نہ رہ سکتا۔ جب یہ سنت الہی ہے تو تم ان کی اس ہٹ دھرمی سے کیوں پریشان ہو۔

پسند ہونے کی
من گھڑت
شرعیہ
وَقَالُوا هَذَا نَعَامٌ وَرَحْمَةٌ جَعَلْنَا لِيُطْعَمَهُمُ الْإِنَّمَانُ نَشَاءُ مِزْعِهِمْ، نَحْجُزُكَ مَعْنَى مَنُوعِ كَيْ هِيَ
لیکن یہ لفظ عرب جاہلیت کی ایک دینی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو کسی دینی رسم کے تحت ممنوع (Prohibited) ہو۔ اسلامی اصطلاح اس کے لیے حرام کی ہے۔ یہ ان کے تھانوں اور استخوانوں کے پروہتوں اور مجاوروں کے من گھڑت فتوے نقل ہو رہے ہیں۔ ان کے ہاں زمینی پیداوار اور چوپایوں کے جو چڑھاوے پیش ہوتے ان کے کھانے کے باب میں چڑھاوے کی نوعیت کے اعتبار سے بڑی بڑی قیدیں اور پابندیاں تھیں۔ مثلاً مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتیں، یا میوہ کھا سکتی ہے سہاگن یا کنواری نہیں ہاتھ لگا سکتی یا اس کے برعکس۔ اس قسم کی حماقتیں ہمارے ہاں بھی بدعتی گھرانوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ فتوے چونکہ تمام تر ان پروہتوں کی خود ساختہ شریعت پر مبنی تھے اور وہی اس کے عالم بھی تھے اس وجہ سے نہ کوئی دوسرا اس میں اپنا کوئی قول لگا سکتا تھا نہ سربراہ اس

سے انحراف اختیار کر سکتا تھا۔ ان کے اسی حکم کو لَامَنْ تَشَاءُ بِرَعْبِهِمْ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔
 دَا لْعَامُ مَرُومَتْ طُفُورُهَا دَا لْعَامُ لَا يَنْ كُرُونِ اسْمَا لِّلّٰهِ عَلَيْهَا اَنْتَوَا عَٰلِيَةً بِبَعْضِ قِسْمِ كِ
 جانوروں پر سواری کرنا ناجائز تھا۔ اس کی بعض مثالیں مائدہ آیت ۱۰۳ کے تحت گزر چکی ہیں۔ بعض قسم کی نذروں
 اور چڑھاؤں پر ان کے ذبح کے وقت خدا کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ ملحوظ رہے کہ اہل عرب ملت ابراہیم کی روایات
 کے زیر اثر ذبح کے صحیح طریقے سے آشنا تھے اور ذبح کے وقت وہ خدا کا نام بھی لیتے تھے لیکن مشرکانہ رسوم و عوائد
 کے غلبہ نے ان کو اس طریقہ سے ہٹا کر ایک بالکل غلط راہ پر ڈال دیا۔ انہیں جلد یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ
 بعض قسم کے چوپایوں پر وہ خدا کا نام لینا اپنی مشرکانہ شریعت کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کی یہ ساری خرافات بنی
 تو تھیں ان کے مشرکانہ اودام پر لیکن جس طرح وہ اپنی ساری ہی حماقتوں کو اللہ کی تعلیم کی طرف منسوب کرتے اسی
 طرح ان حماقتوں کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اس وجہ سے قرآن نے اس کو آخر اسے تعبیر فرمایا اور دھکی
 دی کہ اللہ عنقریب ان کو اس افترا کی سزا دے گا۔

دَقَّآ لَوَا مَانِیْ بُطُوْنٍ هٰذَا اَلْعَامُ خَالِصَةً لِّسَادِ كُرْدَانَا دَمَعْرَمٌ عَلٰی اَزْدِ اِجْلَادِ اَنْ یَّکُنْ مِیْنَهُ فَمِنْ فِیْهِ شُرَکَاؤُہٗ
 یہ بھی انہی خاندانہ فتوؤں کے قسم کی ایک بات ہے۔ بعض چوپایوں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کے متعلق
 مشرکانہ توہمات کے تحت ان کا فتویٰ یہ تھا کہ مردوں کے لیے ان کا کھانا جائز ہے، عورتوں کے لیے ناجائز۔
 ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کے کھانے میں مرد و عورت دونوں شریک ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ سَبَّحْنٰہُمْ وَصَفَّھُمْ
 اِنَّہُمْ لَکَیْمٌ عٰلِیْمٌ، یہ جو من مانے فتوے دیے جا رہے ہیں اللہ ان کو عنقریب اس کا بدلہ دے گا۔ اس کے علم و حکمت
 کے یہ بات منافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو منرازدے جو اس جبارت کے ساتھ اس کے نام پر شریعت سازی کے
 کارخانے کھول لیں۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ ان لوگوں سے نمٹنے میں جو دیر ہو رہی
 ہے یہ اس کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ خدا کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَہُمْ سَفَہًا یَّحْسِبُوْنَ عَلَیْہِمْ دَحْمُوْا مَا نَزَّلَہُمْ اللّٰہُ اَنْتَوَا عٰلٰی اللّٰہِ
 یہ ان تمام حماقتوں پر جو اوپر مذکور ہوئیں اور ان کے ترکبین کی بد انجامی پر انہماک افسوس ہے کہ بغیر کسی
 خدائی سند کے محض حماقت سے، اللہ پر انفر اکر کے انھوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا اور اللہ کے بخشے ہوئے
 رزق کو اپنے اوپر حرام کیا۔ ان کی بدبختی و نامرادی میں کیا شبہ کی گنجائش ہے۔ یہ لوگ راہ حق سے بھٹکے اور اللہ
 نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے ان کو اپنی راہ دکھائی تو اپنی بدبختی کے سبب سے اس کو اختیار کرنے والے نہ بنے۔
 قَدْ صَلُّوْا وَّمَا کَانُوْا مُہْتَدِیْنَ۔

۲۱۔ آگے کا مضمون ————— آیات ۱۴۱-۱۶۵

آگے ان بدعات کی تردید فرمائی ہے جو اوپر مذکور ہوئیں۔ اس تردید کے کئی پہلو ہیں۔

اول یہ کہ زمین کی پیداوار ہوا مال مویشی، سب خدا ہی نے پیدا کیے ہیں اور اسی کی عنایت سے انھیں ملے ہیں۔
تو ان سے خاندہ اٹھاؤ، خدا کا شکر ادا کرو، ان میں سے خدا کا حق ادا کرو اور شیطان کی پیروی میں اپنے جی سے، مشرکانہ توہمات کے تحت، حلال و حرام نہ ٹھہراؤ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

دوسرا یہ کہ تمام چوپایوں میں سے نر و مادہ دونوں کو لے کر ایک ایک سے متعلق سوال کیا ہے کہ بتاؤ ان میں سے نر حرام ہے یا مادہ اور مطالبہ کیا کہ کسی سند سے یہ ثابت کرو کہ ان چوپایوں میں سے کوئی ایک بھی قلتِ ابراہیم میں حرام تھا۔ جب ان میں سے کسی کی حرمت تم کسی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو انہی کی نسل سے پیدا شدہ جانوروں میں سے کوئی حرام اور کوئی حلال کس طرح بن جائے گا؟ آخر ایک ہی درخت کے کچھ پھل جائز اور کچھ ناجائز ہونے کے کیا معنی؟

تیسرا یہ کہ قلتِ ابراہیم کے حلال و حرام سے متعلق جو وحی مجھ پر آئی ہے اس میں تو فلاں فلاں چیزوں کے سوا اور کسی چیز کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ یہود پر جو چیزیں حرام ہوئیں وہ بھی وہی ہیں جو ملتِ ابراہیم میں حرام تھیں بجز ان چیزوں کے جو ان کی سرکشی کے نتیجے میں ان پر حرام کی گئیں۔

اس کے بعد ملتِ ابراہیم کی بنیادی تعلیمات کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ اسی صراطِ مستقیم کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے تو اس سے منحرف ہو کر گمراہی کی وادیوں میں نہ بھٹکو۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کو جو شریعت عطا ہوئی اس کا حوالہ دیا کہ وہ بھی ان کے لیے، جنہوں نے اس کو صحیح طریقہ پر قبول کیا، اسی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی تھی۔

اس کے بعد اس احسانِ عظیم کا ذکر فرمایا جو اس قرآن کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب پر کیا اور یہ تنبیہ فرمائی کہ یہ کتاب اتنا کر اللہ نے تم پر رحمت تمام کر دی ہے۔ اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے۔ اگر اس کو ماننے کے لیے عذاب کے منتظر ہو تو یاد رکھو کہ عذاب آجانے پر جو ایمان لایا جاتا ہے وہ نافع نہیں ہوا کرتا۔

آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا کہ خدا نے مجھے تو ملتِ ابراہیم کی ہدایت بخش دی۔ میری نماز، قربانی، زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تم میں سے جو یہ راہ اختیار کر لی چاہے، اختیار کرے درنہ خدا کے حضور جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ وہاں ہر ایک کو اپنی خواب دہی خود کرنی ہے۔ کوئی دوسرا اس کے بوجھ کو اٹھانے والا نہ ہوگا۔ ساتھ ہی قریش کو تنبیہ فرمائی کہ تم پہلی قوم نہیں ہو جو دنیا کے ایٹھ پر نمودار ہوئی ہو۔ تم سے پہلے بھی قومیں آچکی ہیں اور اپنی سرکشیوں کے نتیجے میں کینفر دار کو پہنچ چکی ہیں۔ اگر ان کے جانشین ہو کر تم نے بھی وہی روش اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارے معاملے میں سخت الہی بدل جائے۔ تم بھی اسی انجام کو پہنچو گے جس کو وہ پہنچیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَ
 غَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ السُّرِفِينَ ﴿١٣١﴾ وَمِنْ
 الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٣٢﴾ تَبَيَّنَ أَزْوَاجُ
 مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزَانِ اثْنَيْنِ قُلْ لِلذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ
 أَمِ الْإُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلْتُ عَلَيْهِمَا أَرْحَامُ الْإُنثَيَيْنِ نَبِيُّنِي
 يَعْلَمُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ
 اثْنَيْنِ قُلْ لِلذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمِ الْإُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلْتُ عَلَيْهِمَا
 أَرْحَامُ الْإُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي بَهْدٍ
 فَمِنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَآ
 أُوحَى إِلَيَّ مَحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
 دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
 لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿١٣٥﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي طِفْلٍ وَمِنَ الْبَقَرِ
 وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا

أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْغِهِمْ وَإِنَّا لَالصَّدِيقُونَ ﴿١٣٦﴾
 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ
 الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
 أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ
 مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا سِنَاءَ قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ
 فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٣٨﴾
 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٩﴾
 قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا
 فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعِدُلُونَ ﴿١٤٠﴾
 قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ الْأَشْرَكَوَابِهِ شَيْئًا
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذِكْرُكُمْ وَصَّيْكُمْ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٤١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ
 لَأَنكِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ
 ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِكْرُكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذُِكِّرْكُمْ وَصْلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٥٧﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ
وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٨﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ
تُرحَمُونَ ﴿١٥٩﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ
قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿١٦٠﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْ
عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٦١﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ
تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ
يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ
مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انْتَظِرُوا إِنَّا
مُنْتَظِرُونَ ﴿١٦٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَلَسْتُ
مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴿١٦٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍهَا وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٤﴾ قُلْ إِنِّي

هَذَا سَبِيُّ رَبِّي إِلَى صَوَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغْبِرَ اللَّهُ الْبَغْيَ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ
شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

۲۰

ترجمہ آیات
۱۶۵-۱۶۱

اور وہی خدا ہے جس نے باغ پیدا کیے۔ کچھ ٹیٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں کچھ نہیں
چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتی پیدا کی مختلف النوع پیداوار کی، اور زیتون اور انار
باہمدگر ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی، ان کے پھول سے فائدہ اٹھاؤ
جب وہ پھلیں اور اس کی کٹائی کے وقت اس کا حق ادا کرو اور اسراف نہ کرو، اللہ اسراف
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اس نے چوپایوں میں بڑے قد کے بھی پیدا کیے اور چھوٹے
قد کے بھی تو اللہ نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے ان سے فائدہ اٹھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی
پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ۱۶۱-۱۶۲

چوپایوں کی آٹھوں قسموں کو لو، بھیڑوں میں سے زرمادہ دو اور بکریوں میں سے
زرمادہ دو، پھر ان سے پوچھو کہ ان دونوں کے نرون کو حرام کیا ہے یا دونوں مادیوں

کو یا اس بچے کو جو ان مادیوں کے رحم میں ہے؛ اگر تم سچے ہو تو کسی سند کے ساتھ مجھے بتاؤ۔ اسی طرح لو اوٹوں میں سے زرمادہ دو اور گائے میں سے زرمادہ دو، پھر پوچھو کہ ان دونوں کے زروں کو حرام ٹھہرایا ہے یا ان کی ماداؤں کو یا اس بچے کو جو ماداؤں کے پیٹ میں ہے؛ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی ہدایت فرمائی؛ تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے۔

بے شک اللہ ظالموں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ ۱۴۲-۱۴۴

کہہ دو، میں تو اس وحی میں جو مجھ پر آئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز جس کو وہ کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ یہ چیزیں بے شک ناپاک ہیں یا فسق کر کے اس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ اس پر بھی جو مجبوس ہو جائے، نہ چاہنے والا بنے اور نہ حد سے بڑھنے والا تو تیرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ۱۴۵

اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے سارے ناخن والے جانور حرام کیے اور گائے اور بکری کی چربی حرام کی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں سے وابستہ یا کسی ہڈی سے لگی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی اور ہم بالکل سچے ہیں۔ پس اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں سے ٹالنا نہ جاسکے گا۔ ۱۴۶-۱۴۷

جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ پوچھو تمہارے پاس ہے اس کی کوئی

سند کہ تم اس کو ظاہر کر سکو۔ تم محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور محض اٹکل کے تیرے چلا ہے ہو۔ کہہ دو کہ اللہ کے لیے تو بس حجت ہے پہنچ جانے والی اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو، لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو شاہد ہیں کہ اللہ نے فلاں چیز حرام ٹھہرائی ہے۔ پس اگر وہ شہادت دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دیجیو اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ہمسفر ٹھہراتے ہیں۔ ۱۴۸-۱۵۰

کہو، آؤ میں سناؤں جو چیزیں تم پر تمہارے رب نے حرام کی ہیں، یہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اور بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ پھٹکو، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو قتل نہ کرو مگر حق پر۔ یہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم سمجھو اور یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو بجز اس طریقے کے جو اس کے لیے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے اور ناپ، تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔ ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب تم بولو تو عدل کی بات بولو، خواہ کوئی تمہارا قربت دار ہی ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت فرمائی تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو اور یہ کہ یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور دوسری پگڈنڈیوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دیں۔ یہ باتیں ہیں جن کی تمہیں ہدایت فرمائی تاکہ اُس کے غضب سے بچو۔ ۱۵۱-۱۵۳

پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے اس پر جو خوب کا
تھا اور ہدایت کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان
لایں۔ ۱۵۴

اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اناری ہے سر اپا خیر و برکت، تو اس کی پیروی کرو اور ڈرو
تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ مبادا تم کہو کہ کتاب بس ان دو گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے
پہلے تھے اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر رہے یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری
جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
ایک واضح حجت اور ہدایت و رحمت آگئی تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات
کو جھٹلائیں اور ان سے دوسروں کو پھیریں۔ جو لوگ ہماری آیات سے اعراض اختیار کر رہے
ہیں ہم ان کو اس اعراض کی پلاوش میں عنقریب نہایت برا عذاب دیں گے۔ وہ صرف اس بات سے
منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی نشانیں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو جس
دن تیرے رب کی نشانیں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہوگی تو کسی ایسے کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان
نہ لایا ہو یا اُس نے اپنے ایمان میں نیکی نہ کمائی ہو۔ کہہ دو تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہی ہیں۔

جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے تمہارا ان سے کوئی
سہوکار نہیں۔ ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالہ ہے۔ وہی ان کو جمع کرے گا پھر انہیں بتائے گا
جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کا دس گنا بدلہ ملے گا اور جو برائی
لے کر آئے گا تو اس کو اس کے مثل بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ۱۵۹-۱۶۰

کہہ دو، میرے رب نے میری رہنمائی ایک سیدھے رستے کی طرف فرمادی ہے۔ دینِ قیم

ابراہیم کی ملت کی طرف جو مکیسوتھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ کہہ دو میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی سا جی نہیں اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں۔ پوچھو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں جب کہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور ہر جان جو کمائی کرتی ہے وہ اسی کے کھاتے میں پڑتی ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ پس وہ تمہیں بتائے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تم کو آزمائے، بے شک تیرا رب جلد پاؤں عمل دینے والا بھی ہے اور وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ ۱۶۱-۱۶۵

۲۲۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَا أَلَيْنَا مِنَ الشَّجَائِثِ مَعْرُوشَاتٍ وَعَبِيدٌ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا ذَوَاتُهُ
الزَّيْتُونَ وَالزُّمَانُ مَشَابِهٌ وَغَيْرُ مَثَابِهِ مَعْرُوشَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ إِذَا الْأُمُورُ أَتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَلَا
تُسْرُوا أَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْبُشْفَيْنِ هَذِهِ الْأَنْعَامُ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّهَا مِمَّا ذَرَعَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
حُلُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ (۱۶۱-۱۶۲)

وَمَا أَلَيْنَا مِنَ الشَّجَائِثِ مَعْرُوشَاتٍ یعنی کھیتی اور باغ سب پیدا کیے ہوئے تو خدا کے ہیں تو ان میں تم نے دوسرے ولیوں، دیوتاؤں کو کس حق کی بنا پر شریک بنا ڈالا؟ مَعْرُوشَاتٍ سے مراد انگور وغیرہ ہیں جن کی بلیں ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، غَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ سے وہ چیزیں مراد ہیں جو ٹٹیوں کی محتاج نہیں ہوتیں۔ انگور کی بلیوں کی نسبت سے میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ غَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ وہ بلیں ہیں جو زمین ہی پر چلتی اور بھلتی پھرتی ہیں۔ مثلاً خرگوش، تربوز، گکڑیاں، کھیرے وغیرہ۔ سورہ عبس میں غیب اور قصب ہی چیزوں کو جمع کیا ہے۔ غیب انگور کو کہتے ہیں اور قصب ان بنیوں کے لیے معروف ہے جو تازہ حالت میں کھائی جاتی ہیں۔

یہ امر ملحوظ رہے کہ میاں باغوں اور کھیتوں کی گونا گونی و بونفونی، ان کی پیداوار کے تنوع اور ان کے انواع و اقسام کے اختلاف و تعدد کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے جس سے مقصود بعض حقائق کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

ایک یہ کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ بڑا ہی بخواد و کریم، فیاض و مہربان، سخی اور بندہ لوازم ہے۔ اشیائے کائنات اس نے بندوں میں رزق کی احتیاج رکھی تو یہ نہیں کیا کہ جیسا تیا پیٹ بھرنے کا سامان پیدا کر دیا ہو بلکہ ان کی شہادت نعمت کے انبار لگا دیے۔ باغ اگلے تو گونا گون قسم کے، کھجور اور غلے پیدا کیے تو بے شمار اقسام کے، زیتون، انار اور دوسرے پھل پھول عنایت کیے تو نئے انواع کے۔ آخر مجرذ زندگی باقی رکھنے کے لیے تو یہ تنوعات، یہ بونفونیاں، شکلوں، رنگوں، ذائقوں اور مزوں کی یہ رنگ آرائیاں و رعنائیاں ناگزیر نہیں تھیں لیکن اس دنیا کے خالق نے بغیر اس کے کہ اس کی کوئی ضرورت ہم سے وابستہ ہو ہمارے لیے اتنا وسیع و ستر خوان بچا یا کہ ہم اس کے لذائذ کے انواع و اقسام گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ سوچنے والوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان یہ جانے کہ اس کا رب ہنعم و کریم اور فیاض و مہربان ہے جس نے بلا کسی استحقاق کے اس کے لیے یہ سارے سامان مہیا فرمائے ہیں اور پھر اس کا فطری اثر اس کے دل پر یہ طاری ہو کہ وہ اس کا شکر گزار بندہ بنے اور اس کا حق پہچانے یہی شکر گزاری کا جذبہ اور حق شناسی کا احساس ہے جو تمام دین و شریعت کی، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، بنیاد ہے۔

دوسری یہ کہ پروردگاری اور ربوبیت کا یہ سارا ساز و سامان، جس سے ہم بلا استحقاق فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری عاید کرتا ہے۔ وہ یہ کہ ہم ان سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے ضرور ہے کہ وہ ایک دن ایسا بھی لائے جس میں ہم سے ایک ایک نعمت کے متعلق سوال کرے کہ جس کے خواہن نعمت سے ہم نے یہ فائدہ اٹھائے اس کی وفاداری کا حق ادا کیا یا نہیں اور پھر اسی کے لحاظ سے وہ ہم کو جزا یا سزا دے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہر حق اور ہر متاع کے ساتھ ذمہ داری اور ہر (PRIVILEGE) کے ساتھ (RESPONSIBILITY) لازمی ہے۔ ان دونوں کا لازم و ملزوم ہونا انسانی فطرت کے بیہیات میں سے ہے۔ ہر حساس انسان اس کو تسلیم کرتا ہے۔ صرف لیٹیم، کمینہ اور بلیڈ لوگ ہی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھائیں لیکن ان کے جواب میں کوئی ذمہ داری محسوس نہ کریں۔

تیسری یہ کہ اس کائنات میں کثرت کے اندر وحدت، گونا گونی کے اندر ہم آہنگی، اختلاف کے اندر سازگاری، ہر گوشے میں نمایاں ہے، مٹی پانی ہوا ایک ہی لیکن اشیاء گونا گون قسم کی، رنگ مختلف قسم کے۔ مزے، خوشبو، قد و قامت الگ الگ۔ پھر یہ سب انسان کے لیے نعمت و برکت، غذا و لذت ہیں۔

صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس خالق نے ہمارے جسم کے اندر گلو کو ز اور فولاد کا تقاضا ودیعت کیا اُسی نے انا اور انگود کے دانوں کے اندر رس بھرے۔ جس نے ہماری زبان کے اندر مختلف ذائقے ودیعت کیے اُسی نے ان اشیاء کے اندر مختلف مزے پیدا کیے۔ جس نے ہماری نگاہوں کو حسن و جمال کا ذوق بخشا اُسی نے ہم پر جزو حسن دروغائی، دلکشی و دلربائی کا پیکر بنا دیا۔ قرآن نے یہاں اشیاء کے ظاہری تضاد و اختلاف کے اندر اسی وحدت مقصد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ چیز اس کائنات کے خالق اور اس کے مقصد کی توحید کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پیچھے آیات ۹۹-۱۰۱ کے تحت بھی بعض اشارے گزر چکے ہیں۔ مزید تفصیل کے طالب ہماری کتابیں حقیقتِ شرک، اور حقیقتِ توحید پڑھیں۔ ان میں ہم نے ان مسائل پر پیرچھا بحث کی ہے۔

تَلَوْنِ تَسْبِيحًا إِذَا أُنذِرْتُمْ تَوَاصَوْا بِهِ يَوْمَ حَصَادِهِ يَوْمَ حَصَادِهِ یہ تعلیم تمام نعمتیں اپنی زبان حال سے بھی دے رہی ہیں اور یہی تعلیم خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں نے بھی دی ہے اور یہی ان نعمتوں کا وہ حق بھی ہے جس کی شہادت خود ہماری فطرت دیتی ہے بشرطیکہ وہ سنخ نہ ہو گئی ہو۔ یعنی اللہ کی بخشی ہوئی ان کمیتوں اور ان باغوں سے خود نادمہ اٹھاؤ اور جب فصلوں کے کاٹنے اور پھلوں کے توڑنے کا وقت آئے تو ان کا حق ادا کرو حَقُّہٗ میں ضمیر کا مرجع خدا بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی لیکن دونوں صورتوں میں باعتبار مفہوم کچھ زیادہ فرق نہ ہوگا۔ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے اس کا ایک حق واجب یہ ہے کہ جس کو یہ نعمت ملی وہ اس میں ان لوگوں کو بھی شریک کرے جو اس سے محروم ہیں۔ یہ اس نعمت کی شکر گزاری کا حق ہے۔ یہی حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا حق کہا جاتا ہے۔ اس حق کا شعور انسان کی فطرت کے اندر ودیعت ہے جب سے انسان پایا جاتا ہے، تمام بڑے انسانوں کے اندر اس حق کا احساس بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم کا بیٹا بائبل اپنی بھیڑوں بکریوں کا جو تذرانہ خداوند کے لیے لایا تھا وہ اسی حق کی ادائیگی کے لیے لایا تھا۔ یہی حق ہے جس کی ادائیگی کے لیے اسرائیلی شریعت میں بھی اور پھر اسلام میں بھی زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا۔

یَوْمَ حَصَادِهِ کے لفظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس حق کی ادائیگی فصل کے درود کے وقت اس کے حاصل سے ہونی چاہیے۔ اس کی علت یہ ہے کہ یہ حق درحقیقت اس نعمت الہی کا شکرانہ ہے جو کسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے زکوٰۃ کا حق پیدا کر رکھا ہے۔ یہی بات عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ اس زکوٰۃ میں دوسری قوموں کی نقالی میں مسلمانوں نے بھی ایک بالکل غیر اسلامی مالیاتی نظام اختیار کر لیا ہے اس سے مسلمان حکومتیں زکوٰۃ کے بجائے ٹیکس وصول کرتی ہیں۔ یہ چیز اس برکت اور اس عدل سے بالکل خالی ہے جو اسلام کے نظام زکوٰۃ میں ہے۔

یَوْمَ حَصَادِهِ إِذَا أُنذِرْتُمْ تَوَاصَوْا بِهِ میں ضمیر ہر چند واحد ہے لیکن مراد وہ ساری ہی چیزیں ہیں جو مذکور ہوئیں۔ اس طرح

متعدد چیزیں ذکر کرنے کے بعد جب ضمیر یا فعل احدثے ہیں تو مقصود ان میں سے ایک ایک چیز کا حکم فرداً فرداً بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ہر پیداوار پر خدا کا حق ہے، خواہ کوئی شے بھی ہو اس سے کوئی پیداوار استثنائے کسی شے کا نہیں بلکہ ایک خاص مقدار کا ہے۔ شریعت نے ایک خاص حد تک کی پیداوار، پیدا کرنے والے مشقینی انہیں کی ضروریات کا لحاظ کر کے اس حق سے مشقنی کر دی ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ مقدار کیا ہے تو اس کا تعلق فقہ سے ہے اور یہ بات تفصیل طلب ہے جس کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے۔

اِذَا اَلْتَمَسْتَكَ تَلْعَقُ صِرْفَ كَلْبًا اُسے نہیں ہے بلکہ كَلْبًا اَوْ اَتَا حَقَّہٗ، دونوں سے ہے۔ یعنی جس طرح پیداوار سے استناعت منحصر ہے پیداوار ماحصل ہونے پر اسی طرح اس کے حق شرعی کی ادائیگی واجب ہے اُس کے پیدا ہونے اور کیفیت سے کھلیاں نہاں پہنچنے پر اس سے یہ حقیقت مزید ہو کہ وہ گنہگار اس حق کا اصل تعلق پیداوار سے ہے نہ کہ زمین سے۔ چنانچہ اسی اصول پر اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے۔

وَلَا تَسْرَبُوا إِلَيْهِ لَتُغْلِبَنَّ الْمُرْسِفِينَ یہ ادا ئے حق کے ساتھ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت سورۃ
بنی اسرائیل میں بعینہ اسی سیاق میں طرد ہوئی ہے فرمایا ہے وَابْتَئِذَا فَمِنْهُمْ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ دَابْنَ السَّبِيلِ
وَلَا تُبْذِرُوا رِمَاحَكُمْ أَمْ يَحْذَرُونَ الْأُنثَىٰ كَمَا هُوَ إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ بِرِسْقِهِ كَغَوْدٍ وَأَنَّهُ بَنِي
اسرائیل، اور قرابت مند، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان
کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے) اس ہدایت کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ حقوق کی ادائیگی کا انحصار
اس امر پر ہے کہ آدمی اپنی ضروریات و خواہشات کے معاملے میں مقتدل، کفایت شمار اور میانہ رو ہو۔ جو شخص
مصرف اور فضول خرچ ہو اس کے اپنے ہی شوق پورے نہیں ہو پاتے، وہ دوسروں کے حقوق کیا ادا کرے گا۔ شیطان
ارباب مال پر سب سے زیادہ حملہ اسی راہ سے کرتا ہے۔ وہ ان کو طرح طرح کی آرزوؤں اور خواہشوں میں پھنساتا
ہے اور وہ ان خواہشات و تعیشیات کے ایسے غلام ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کا درجہ ضروریات سے
بھی کچھ بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھلا کس عرص سوچ سکتے ہیں کہ جس مال میں ان کے یہ اللہ تلے ہیں اس
میں خدا کے دوسرے بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گتے، باز، شکریے تو آسودہ رہتے ہیں
لیکن ان کے پیٹوں کی بھوک سونے میں

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمَلَةٌ وَفَرَسًا، حَمَلَةٌ: دُکُو بَہ، اور حَمَلَةٌ: بَہن کے بَہن پر ہے اور اس سے مراد وہ چوپائے حَمَلَةٌ: ابد
ہیں جو سواری اور بار برداری کے لیے موزوں ہیں۔ مَثَلًا: اڈٹ، گھوڑے، خیر وغیرہ۔ الْأَمِلُ السَّيِّئُ: تحصیلِ کل: فرس کی
ما احتمل علیہ القدم من بعير وحمار ونحوہ۔
تحقیق

لے فقط بعض اموال کو احوالِ زکوٰۃ میں شمار نہیں کرتے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر وہ شے نہایت محدود مقدار میں محض گھر پر استعمال کے مذکب پیدا کی جاتی ہو تب تو بے شک وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہونی چاہیے لیکن اگر انہی چیزوں میں سے کوئی چیز کوئی زمین یا بڑے پیمانے پر کاشت کرے یا دوسری چیز کسی علاقہ یا ملک کی عام پیداوار کی حیثیت رکھتی ہو یا حاصل کر لے تو آخر وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ کیوں رہے گی؟

یہ معروف چوپائے، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، چار تھے۔ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے۔ ان کے جوڑے کے افراد نزدیک و دور کو الگ الگ گھنے تو یہ سب آٹھ ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ان آٹھوں کو لودران میں سے ہر ایک کے نزدیک و دور کو ان لال بھکڑوں سے پرچھو کہ بتائیں، ان میں سے نہ کو خدا نے حرام ٹھہرایا ہے یا مادہ کو یا مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو؛ مطلب یہ ہے کہ جب اصل پر جانور، ان کے نزدیک و دوروں، پیٹ کے بچہ سمیت، حلال ہیں، ان میں سے کسی کی حرمت کا دعویٰ یہ نہیں کر سکتے تو پھر انہی کے بعض اجزاء پر یہ حرمت کہاں سے طاری ہو جاتی ہے کہ بعض کا کھانا ناجائز ہو جاتا ہے، بعض پر سواری حرام ہو جاتی ہے، بعض کو صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں اور بعض کو مخصوص حالات پیدا ہو جانے کے بعد دونوں کھا سکتے ہیں۔ عقل و فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر درخت مباح ہے تو اس کا پھل بھی مباح ہو۔ یہ کیا بے تکی بات ہے کہ درخت تو مباح ہے لیکن اس کی ایک شاخ کا پھل حرام ہے، یا مردوں کے لیے تو یہ حلال ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام ہے یا اتنے پھل دینے تک تو وہ حلال ہے لیکن اتنے پھل دے چکنے کے بعد اس پر حرمت طاری ہو جاتی ہے۔

بہات پر قریش سے دلیل کا مطالبہ

نَبِّئْنِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ سَادِقِينَ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے اہل دعوے میں سچے ہو کہ ان میں سے بعض چیزیں دین ابراہیمی میں حرام تھیں تو اس پر کوئی علمی دلیل پیش کرو۔ علمی دلیل دو قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ دین ابراہیم کی کوئی قابل اعتماد سند ہو جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ غلال غلال چیزیں دین ابراہیمی میں حرام تھیں یا کوئی عقلی و فطری دلیل یا قرینہ ہو جس سے ان کے دعوے کی صحت پر اعتماد کیا جاسکے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو مجرد دواہمہ پر اچھے پھلے جانوروں کو حرام کر دینے کے کیا معنی؟ یہ واضح رہے کہ اہل عرب اپنے جن مشرکانہ توہمات و رسوم کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے ان کے حق میں دلیل وہ صرف یہ پیش کرتے تھے کہ نَوَشَاءُ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَآؤُنَا وَلَا حَسَبُْنَا مِن شَيْءٍ ۚ ۱۴۸ ادا اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کر سکتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے (ظاہر ہے کہ یہ کوئی دلیل عقلی ہے نہ نقلی)۔ اگر یہ کوئی دلیل ہے تو ہر احمق اپنی ہر حماقت کو اس دلیل سے ثواب ثابت کر سکتا ہے۔ باپ دادا کا کسی رسم کو اختیار کر لینا بھی اس کی صحت یا حضرت ابراہیم کی طرف اس کی نسبت کی کوئی دلیل نہیں۔ آخر یہ کس طرح باور کر لیا جائے کہ ان کے باپ دادا نے جو رسوم اختیار کیے کسی سند کی بنا پر اختیار کیے جب کہ خود اہل قریش کی روایات شاہد ہیں کہ جس طرح دین مسیحی کو پال نے بگاڑا اسی طرح عربوں میں شرک و بت پرستی کا رواج ایک شمس عمرو بن لُحی نامی کے ذریعے سے ہوا۔ قرآن نے عربوں کے ان توہمات کی تردید کے لیے عقلی و نقلی دونوں قسم کے دلائل دیے۔ ایک طرف تو اس نے حضرت ابراہیم کی زندگی کا وہ سادہ تحریری ریکارڈ پیش کیا جو تورات کے صحیفوں میں موجود تھا، جس کا ایک ایک حرف شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم کو نہ صرف یہ کہ شرک اور مشرکانہ رسوم سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ انھوں نے اپنے ایک ایک قول اور ایک ایک عمل سے شرک کے ایک ایک جڑ و

کا قلع قمع کیا ہے۔ دوسری طرف توحید خالص کے حق میں وہ عقلی و فطری دلیلیں دیں جو ناقابل تردید بھی ہیں اور جو حضرت ابراہیمؑ ہی کی، جیسا کہ اسی سورہ کے پچھلے مباحث سے واضح ہے، پیش کر رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ کہاں قرآن کے یہ سورج کی طرح روشن دلائل اور کہاں اہل عرب کی یہ بات کہ ہم نے اسی طریقہ پر اپنے باپ دادا کو پایا اس وجہ سے یہی اللہ کی شریعت اور یہی ابراہیمؑ کی ملت ہے۔

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اَمَّا ذَٰلِكُمْ سَكَتَ اللّٰهُ يَهْدِيَ اللّٰهُ اَنَامَ حُجَّتِ كَا اَجْرِي قَدِمَ هَے . مطلب یہ ہے کہ جہاں تک عقل و نقل کے دلائل کا تعلق ہے ان میں سے تو کوئی چیز تمہارے ساتھ بے نہیں پھرا آخر کس بنیاد پر تم اللہ پر یہ بتان بانہ رہے ہو کہ خدا نے فلاں فلاں چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، کیا جب اللہ نے ان چیزوں کی ہدایت فرمائی تم اس وقت موجود تھے؟ پھر بتاؤ کہ ان سے بڑھ کر محمدؐ دم النعمت، بد بخت اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو بغیر کسی سند علمی و دلیل عقلی کے محض جھوٹے بتان کو لوگوں کے گمراہ کرنے کا ذریعہ بنائیں۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ النّٰصِبِيْنَ، ظَالِمِيْنَ سے مراد وہی لوگ ہیں جن کی طرف اوپر ضامن اُٹھو وہیں اشارہ فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ظالم ہیں کہ محض من گھڑت بتان کو نہ صرف اپنی گمراہی کا بہانہ بنائے بیٹھے ہیں بلکہ اس کو دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ راہ یاب نہیں کرے گا۔ میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کی ہدایت سے بہرہ یاب نہیں ہوں گے (واضح رہے کہ یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں یہ قریش کے وہ سادات ہیں جو ان کی مذہبی پیشوائی کر رہے تھے) دوسرا یہ کہ خلق خدا کو گمراہ کرنے کی جو مہم یہ چلا رہے ہیں محض بے بنیاد افتر اور جھوٹ پر مبنی ہے اس وجہ سے یہ منہ کی کھانیں گے۔ اس میں ان کو کامیابی نہیں حاصل ہوگی یہ گویا نہایت لطیف انداز میں خبرت ہے دعوت اسلامی کی کامیابی کی۔

قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مَحْرَمًا عَلٰى مَا عَمِيَ يُطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِثْلَهُ اَوْ دُمًا مُّسْكُوْحًا اَوْ لَحْمَ خَيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ نَجَسًا اَهْلًا لِّغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ؕ فَمَنْ اَصْطَرَعٰى عَلٰى بَآئِعٍ وَّلَا عَادِ قَاتٍ ذَٰلِكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ وَ عَلٰى السِّبْيٰنِ هٰذَا وَ اَحْوَمًا كُلُّ ذٰلِكَ فُطُوْرٌ ؕ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْنٰهُمُ شَحُوْمُهُمَا اِلَّا مَا حَمَلَتْ طَهُوْرُهُمَا اَوْ اَلْحَوٰى اِذَا مَا اَحْتَلَطَ بِعَقْلِهِ ذَٰلِكَ جَزَئُهُمْ بِغَنَمٍ وَّاَمَّا فَصْلَانِوَهٗ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ ذٰلِكَ مِمَّا رُحِمَ وَاَسْعٰى ؕ وَلَا يَسْرُدُ بَآئِسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُغْرِبِيْنَ (۲۵-۲۷)

قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ الْاٰیۃ۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا ہے کہ تمہارا ابراہیمؑ میں انعام میں سے کیا چیزیں حرام تھیں۔ اوپر کے مباحث سے یہ بات واضح ہے کہ یہاں مشرکین عرب کے ساتھ جو بحث چل رہی ہے وہ ملت ابراہیمؑ ہی سے متعلق ہے اور یہ بحث بھی فاس کے چوپالوں سے متعلق ہے اس لیے کہ انہی میں سے بعض کو انھوں نے جیسا کہ اوپر کے بیان سے واضح ہے، اپنے شرکاء نہ توہمات کے تحت حرام چیزیں حرام ٹھہرا رکھا تھا۔ موقع و محل کی یہ خصوصیت متفقہی ہے کہ اس اعلان کو اس مخصوص زاویہ ہی سے دیکھا جائے جن

لوگوں نے اس کے مخصوص موقع و محل سے ہٹا کر اس کو اسلام کے عام ضابطہ حلت و حرمت کی حیثیت دے دی ہے۔ وہ اپنی اس غلط فہمی کے سبب سے خود بھی انجمن میں پڑے ہیں اور دوسروں کو بھی انجمن میں ڈالنے کا سبب بنے ہیں اس لیے کہ اسلام میں صرف وہی چیزیں حرام نہیں ہیں جو آیت میں مذکور ہیں بلکہ ان کے علاوہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ مثلاً دندے اور شکاری پرندے وغیرہ۔ اور اسلام ہی میں نہیں بلکہ خود ملتِ ابراہیم میں بھی ان کے علاوہ چیزیں حرام تھیں لیکن یہاں چونکہ زیر بحث مسئلہ جیسا کہ سیاق و سباق سے واضح ہے، اَلْعَمٰی ہی کا تھا اس وجہ سے ان کے باب میں یہ وضاحت فرمادی کہ مشرکین نے جو چیزیں حرام ٹھہرا رکھی ہیں یہ محض من گھڑت ہیں۔ ملتِ ابراہیم میں چوپایوں کی حلت و حرمت سے متعلق جو وحی مجھ پر آئی ہے اس میں ان من گھڑت حرمتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔

عَلٰی طَاعِیْہِ یُطْلَعُہُ (کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے) کے اسلوب میں جو تعلیم ہے اس سے مشرکین کے ان توہمات کی تردید ہو رہی ہے جو بعض مخصوص قربانیوں اور جانوروں سے متعلق وہ رکھتے تھے کہ ان کو خاص خاص لوگ ہی کھا سکتے تھے۔ ہر شخص ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ بعض جانوروں کے گوشت مرد ہی کھا سکتے تھے، عورتوں کے لیے ان کا کھانا حرام تھا (ملاحظہ ہوں آیات ۱۳۸-۱۳۹) قرآن کے ان الفاظ نے یہ واضح فرمادیا کہ جس طرح ان کی یہ مشرکانہ قربانیاں بے اصل دے بند ہیں اسی طرح ان کے کھانے کے بارے میں ان کی یہ تفریق و تقسیم بھی محض ان کے واجہ کی خلاق ہے، ملتِ ابراہیم سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس آیت میں چار چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ مردار، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ان میں سے سابق الذکر تین چیزوں کی حرمت ان کی ظاہری نجاست کی بنا پر ہے۔ ان کے ذکر کے بعد فرمایا ہے فَإِنَّہٗ رِجْسٌ ہمارے نزدیک اس کا تعلق مذکورہ تینوں ہی چیزوں سے ہے۔ ضمیر جب اس طرح واحد آتی ہے تو بعض اوقات جیسا کہ ہم آیت ۱۴۱ کے تحت ذکر کر چکے ہیں، وہ سابق الذکر ساری ہی چیزوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ گویا وہ ایک ایک چیز کی طرف فرداً فرداً لوٹتی ہے۔ آخری چیز کی حرمت باطنی نجاست کی بنا پر ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک ہے اور شرک عقائدی نجاست ہے۔ اس وجہ سے جس چیز کو شرک کی چھوت لگ جاتی ہے وہ بھی نجس ہو جاتی ہے۔ اس عقائدی نجاست کو یہاں 'نفسی' کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملتِ ابراہیم میں اشیاء کی حلت و حرمت محض محکمہ نہیں بلکہ فطری و عقلی بھی ہے۔ مذکورہ حشر متوں پر بھی اور اس کے ساتھ صورتِ اضطرار میں جو استثناء ہے اس پر بھی ہم ایک سے زیادہ مقامات میں بحث کر چکے ہیں اس وجہ سے یہاں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

ملتِ ابراہیم
میں اشیاء کی
حلت و حرمت
کی بنیاد

جوان کی شریعت میں پہلے بھی کچھ کم نہ تھا۔ چربی تو درکنار خون بھی آخر کچھ نہ کچھ تو گوشت کے جزو کی حیثیت سے رہ ہی جاتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اوپر خون کی جو حرمت بیان ہوئی ہے اس کے ساتھ مسفوح کی قید لگی ہوئی ہے کہ پابندی اسی حد تک رہے جس حد تک دائرہ فطرت کے اندر ہے اس سے آگے نہ بڑھنے پائے۔

‘ثُمَّ ذِي ظُفْرِ’ سے کیا مراد ہے؟ ظفر یوں تو ناخن کو کہتے ہیں۔ لسان میں ہے ‘الظفر یكون للانسان’ ظفر انسان کے ناخن کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ‘الظفر لما لا یصید والمخلب لما یصید’ جو جانور شکار نہیں کرتے ان کے ناخن کو ظفر کہتے ہیں، جو شکار کرتے ہیں ان کے پنجو کو ‘مخلب’ کہتے ہیں۔

تورات کے مطالعہ سے حرام و حلال کی جو تفصیل سامنے آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے ہاں چوپایوں میں سے صرف وہ چوپائے حلال تھے جن کے پاؤں چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی بھی کرتے ہیں۔ جن کے اندر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو وہ ان کے ہاں حرام ہے۔ چنانچہ اونٹ، سانپ اور خرگوش اور وہ تمام جانور جن کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں یہود کے ہاں حرام ہیں۔ اس روشنی میں ‘ذی ظفر’ کا مفہوم متعین کیا جائے تو اس سے مراد وہ جانور ہوں گے جن کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ٹم کی شکل میں وہ بند اور ان کے سامنے کے حصہ پر ناخن ہیں۔ یہود پر اس طرح کے تمام جانور، جیسا کہ کُل کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے علی الاطلاق حرام تھے اس وجہ سے ان پر بعض وہ جانور بھی حرام ہو گئے جو ملت ابراہیم میں جائز تھے مثلاً اونٹ خرگوش وغیرہ۔

‘ذَلِکَ جَزَآئُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاَنَّا لَصَدِیْقُوْنَ’ یعنی ناخن والے جانوروں اور چربی کی علی الاطلاق حرمت نبی اکرمؐ پر اس وجہ سے نہیں تھی کہ فی نفسہ ان چیزوں کے اندر حرمت کی کوئی علت موجود ہے بلکہ ان کی حرمت میں اصل فعل نبی اکرمؐ کے فساد مزاج کو تھا جس طرح ایک طبیب بسا اوقات کسی مریض کو ایک جائز و طیب چیز کے استعمال سے بھی روک دیتا ہے کہ اس سے اس کی صحت جسمانی کو ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرمؐ کے اخلاقی فساد کے سبب سے، مزاج کے طور پر بہت سی جائز چیزیں بھی ان پر حرام ٹھہرا دیں۔ اس اخلاقی فساد کو قرآن نے ‘بغی’ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کے معنی سرکشی کے ہیں۔ نبی اکرمؐ کی اس سرکشی کا ذکر تورات اور انبیاء کے صحیفوں میں اس کثرت سے آیا ہے کہ آدمی پڑھتے پڑھتے اکتا جاتا ہے۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کو انھوں نے بخوشی قبول کیا ہو۔ جو حکم بھی ان کو دیا گیا اول تو انھوں نے اپنے سوال در سوال کی کثرت ہی سے اس کو نہایت بوجھل بنا لیا، جس کی ایک مثال سورہ بقرہ میں گلے کے قے میں گزر چکی ہے۔ پھر اس کو مانا بھی تو اس سے گریزد فرار کی اتنی راہیں ڈھونڈھ ڈھونڈھ کے نکال لیں کہ عملاً وہ حکم ان کے لیے بالکل بے اثر ہو کے رہ گیا۔ ان کے اس فرار پسندانہ اور باغیانہ مزاج کا اثر قدرتی طور پر ان کی شریعت پر بھی پڑا۔ جس طرح کسی سرکش جانور کا مالک اس کو سخت بندھنوں کے اندر رکھنے پر مجبور ہوتا ہے یا سرکش رعایا کا حکمران سخت قوانین نافذ کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں کو نہایت

سخت قوانین میں باندھاجن کو قرآن میں اصرار اغلال، یعنی بندھن اور طوق سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ تورات میں اسرائیلی شریعت کے احکام پڑھیے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ مری چیزوں سے قطع نظر صرف طہارت ہی کے احکام پڑھیے اور دیکھیے کہ حیض، نفاس، جنابت اور بعض بیماریاں مثلاً جریان اور برص وغیرہ لاحق ہو جانے کی صورت میں ان کو کیا کیا پاپڑ بننے پڑتے تھے تو آدمی کا روتاں روتاں اس رب کا شکر گزار ہوتا ہے جس نے ہمیں ملت اسلام کی ہدایت بخشی جو ان تمام غیر فطری بندشوں اور پابندیوں سے پاک ہے۔ کھانے پینے کے باب میں بھی صرف وہی بندشیں نہیں تھیں جو بیان ہوئیں۔ یہ بندشیں تو صرف چوپایوں کی حلت و حرمت کے متعلق بیان ہوئی ہیں۔ اس سے زیادہ پابندی ان پردیاتی جانوروں کے معاملے میں تھی۔ اجار بارب سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائی جانوروں میں سے جن کے پر اور پھلکے ہیں وہ ان کے ہل جانڑتے باقی سب حرام تھے۔ اسی طرح پرندوں میں سے صرف شکاری پرندے ہی حرام نہیں تھے بلکہ قانیں لبط اور لگلے وغیرہ بھی حرام تھے۔

ان چیزوں کے حرام کیے جانے کی علت جیسا کہ واضح ہوا، یہود کی سرکشی اور گدون کشی تھی اور اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں بیان ہو چکا ہے، یہود کو یہ احکام دیتے وقت ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب آخر کا نبی آئیں گے تو اگر تم ان پر ایمان لائے تو وہ یہ پابندیاں تم پر سے اٹھا دیں گے اس لیے کہ ان کی بعثت دینِ نطرت ملت ابراہیم پر ہوگی جس میں اس قسم کی کوئی ناروا پابندی نہیں ہوگی۔

وَإِنَّا لَنَصُدُّنَّكُمْ عَنِ الْغَاظِ يَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ اَللّٰهُ تَعَالٰی نے اپنے سچے ہونے پر جو اتنا زور دیا ہے تو مقصود صرف اپنے سچے ہونے کا اظہار نہیں ہے بلکہ اس میں حریف کے جھوٹے ہونے کا اعلان بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ملت ابراہیم اور شریعت نبی اسرائیل سے متعلق یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے ہم اس میں بالکل سچے ہیں اور جو دُعا خانی یہ قریش اور یہود کے مقصدین داشرار کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ دُودٌ حَمَلَتْكُمْ اِسْمَیْلَ اور بنی اسرائیل دونوں کو دھمکی ہے۔ پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس ساری وضاحت کے بعد بھی اگر یہ تم پر ایمان نہ لائیں، بدستور تمہارے جھٹلانے ہی پر اڑے رہیں تو ان کو سنادو کہ اللہ چونکہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ سرکشوں اور ہٹ دھرموں کو بڑی دودا اور بڑی دیر تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، اس وجہ سے وہ تمہیں ڈھیل پر ڈھیل دے رہا ہے۔ اس ڈھیل سے معذور نہ ہو جاؤ۔ ڈھیل بہر حال ڈھیل ہے۔ اس سے اللہ کی پکڑ کچھ پیچھے تو بے شک ہو جاتی ہے لیکن اس سے اس کی وہ سنت باطل نہیں ہو جاتی جو مجرموں کی پکڑ کے لیے اس نے عطا رکھی ہے۔ جب اس کی اس سنت کے طور کا وقت آجائے گا تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹال سکے گی۔

اوپر ملت ابراہیم اور شریعت نبی اسرائیل کی جو حرمتیں بیان ہوئی ہیں اس سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مشرکین نے بلا سند بہت سی چیزیں جو حرام ٹھہرا رکھی تھیں ان کی حرمت کو ملت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح یہود بہت سی چیزوں کی حرمت کے جو مدعی تھے تو ان کی حرمت اصلاً نہیں بلکہ ان کے فساد مزاج

کے سبب سے مصلحتاً تھی اور وعدۃ الہی کے مطابق ان پابندیوں کو آخری بعثت کے ذریعے سے دور ہونا تھا، چنانچہ سورہ مائدہ میں بیان ہوا، نلقم الانبیاء علی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دور کر دی گئیں۔ اب اس حکمت میں حرام وہی چیزیں ہیں جو عقل و فطرت کی رو سے حرام ہونی چاہئیں، مشرکین کی بدعات، اور یہود کے تشددات سے اس حکمت کا مضابطہ حکمت و حرمت پاک ہے۔

اسلام کا فلسفہ
حکمت و حرمت
ہم اختصار کے ساتھ یہاں اسلام کا وہ مضابطہ حکمت و حرمت بھی پیش کیے دیتے ہیں جو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔

قرآن نے حکمت و حرمت کی فطری بنیاد پر بتائی ہے کہ جو طہیات میں وہ حلال ہیں، جو خباثت میں وہ حرام ہیں۔ چنانچہ قرآن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف بیان ہوئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ ۝۱۵۱ عَوَات

وہ ان کو حکم دیتا ہے معروف کا اور روکتا ہے منکر سے اور ان کے لیے جائز کرتا ہے پاکیزہ چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے ناپاک چیزیں اور ان سے دور کرتا ہے وہ بوجھ اور وہ پابندیاں جو ان پر اب تک تھیں۔

طہیات سے مراد ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے مزاج، اپنی سرشت اور انسان کے اوپر اپنے اثرات کے اعتبار سے پاکیزہ، معتدل، صحت بخش اور نافع ہیں۔

الخبیثات سے مراد اس کے برعکس وہ چیزیں ہیں جو اپنے مزاج، اپنی جبلت اور انسان کے مزاج و طبیعت پر اپنے اثرات کے لحاظ سے مضر، انحراف انگیز اور مفسد ہیں۔

ان دونوں چیزوں کے اندر مذکورہ صفات کے اعتبار سے تفاوت درجات اور فرق مراتب ہوتا ہے، کوئی چیز زیادہ طیب ہوتی ہے، کوئی چیز کم، اسی طرح کوئی چیز زیادہ خبیث ہوتی ہے کوئی کم۔ اس فرق مراتب کا اثر لازماً اس سے متعلق حکم پر بھی پڑتا ہے۔ مثلاً ایک چیز حرام کر دی جاتی ہے، دوسری چیز کو بہت کے درجے ہی میں رہتی ہے۔

اسی طرح بعض حالات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اندر بجائے خود تو کوئی خرابی نہیں ہوتی لیکن کسی خارجی سبب سے اس کو کوئی خرابی لاحق ہو جاتی ہے اور وہ خبیث بن جاتی ہے۔ مثلاً غیر اللہ یا کسی تھان اور استخوان کا ذیبح، جوئے کے ذریعہ سے حاصل کیا ہوا گوشت یا حالت احرام میں کیا ہوا شکار۔

یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اشیاء کے درمیان خبیث و طیب کا فرق محض ایک امر اضافی ہے۔ اس کی کوئی فطری یا عقلی و اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ایک قوم کے نزدیک حلال و طیب ہوتی ہے، وہی چیز دوسری قوم کے نزدیک خبیث و حرام قرار پاتی ہے۔ ایسا سمجھنا صریح سفسطائیت ہے۔ یہ کہنا درحقیقت دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ حق و باطل، عدل و ظلم اور خیر و شر بھی محض اضافی امور ہیں۔ ان کی کوئی عقلی و فطری بنیاد

نہیں ہے۔ اس مغالطے پر انشاء اللہ ہم کسی موزوں تمام پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔

اسی طیب و خبیث کو معیار بنا کر اسلام نے چوپایوں میں سے وہ تمام چوپائے حلال ٹھہرائے جو انعام میں سے ہیں یا وحشی جانوروں میں سے انعام کے حکم میں داخل ہیں۔ ماندہ کے شروع میں اُحْدُثُ لَکُمُ بَہِیمَۃَ الْاَنْعَامِ کے الفاظ آئے ہیں اور وہاں ہم واضح کر چکے ہیں کہ انعام کا لفظ اونٹ، گائے، بھیڑ بکری کے لیے معروف تھا۔ اس کی طرف بَہِیمَۃ کی اضافت نے اس میں وسعت پیدا کر دی اور وہ سارے جانور بھی اس میں شامل ہو گئے جو انعام کی جنس سے تعلق رکھنے والے ہیں عام اس سے کہ وہ پالتو ہیں یا وحشی، مثلاً بھینس پتھرے دنبے، نیل گاؤں، ہرن، چیل، پائرنے وغیرہ۔ البتہ وہ جانور اس سے نکل جائیں گے جو درندوں کے حکم میں داخل ہیں اس لیے کہ وہ بَہِیمَۃ الْاَنْعَام کے تحت نہیں آتے مثلاً شیر، بچھ، بھیڑیے، گتے وغیرہ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندہ جانوروں کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح مزار، خنزیر، بھایا، بواخون اور غیر اللہ کے نام یا تھان اور اسٹھان کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ ان میں نجاست و نہاست ہے، بعض کے اندر ظاہر و نجاست ہے بعض کے اندر عقلی۔

یہی ضابطہ پرندوں پر بھی لاگو ہوگا۔ ان میں سے بھی جو درندوں کی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً چیل، باز، عقاب، شکرے وغیرہ یا ان کے اندر کوئی اس نوع کی خباثت پائی جاتی ہے جو اوپر مذکور ہوئی وہ حرام ہیں باقی جائز۔ یہی ضابطہ دریائی جانوروں اور مہوام و خشرات پر بھی نافذ ہوگا۔ ان میں سے بھی خبیث و طیب کے اسی اصول کو سامنے رکھ کر فرق کیا جائے گا جو اوپر مذکور ہوا۔

اسی ضابطہ پر وہ چیزیں بھی پرکھی جائیں گی جو نباتات میں سے ہیں یا نباتات کی ترکیب و تحلیل سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً شراب خواہ کسی چیز سے تیار کی جائے حرام ہے اس لیے کہ اس میں عقلی و اخلاقی خباثت ہے۔ اسلام میں حلت و حرمت کا اصل ضابطہ یہی ہے۔ اس ضابطہ کی روشنی میں حلال تین اور حرام تین کا متعین کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے لیکن نہ دنیا میں چوپالیوں کی کوئی حد ہے، نہ پرندوں کی اور نہ دریائی جانوروں کی، اس وجہ سے بہت سی چیزوں کے بارے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے فقہائے مختلف چیزوں کے بارے میں اختلاف کیا بھی ہے۔ یہ اختلاف فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہے۔ بعض لوگ بعض چیزوں کو درندوں میں داخل کرتے ہیں، بعض نہیں داخل کرتے، اسی طرح بعض چیزوں کو بعض فقہاء خبیث قرار دیتے ہیں بعض ان کو خبیث نہیں قرار دیتے۔ ہمارے نزدیک اس باب میں خفیہ کا مسلک قرآن کے بیان کردہ اصول حلت و حرمت سے زیادہ اوفق ہے لیکن اس طرح کے مسائل میں، جن کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان کو متشابہات کے درجہ میں رکھے۔ یعنی ان سے احتراز کرے، اگر اس کے نزدیک احتراز کا پہلو واجب ہے، لیکن دوسرے کو محکم حرام قرار نہ دے۔ حدیثوں میں گوہ کے باب میں حضور کا جوار شاد نقل ہے وہ اس طرح کے مسائل میں بہترین رہنمائی دیتا ہے۔

البتہ ایک تنبیہ یہاں ضروری ہے۔ بعض صحابہؓ کے متعلق بعض کتابوں میں یہ جو نقل ہوا ہے کہ وہ اسلام میں صرف وہی چار چیزیں حرام مانتے تھے جو اوپر نقل لا اَجِدُ فِيْهَا اَذْحَىٰ اِلَيْكَ ذَالِیٰ آيَتٍ میں مذکور ہیں، یہ بات کسی طرح بھی صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اس کے نقل میں راویوں سے تسامح ہوا ہے۔ صحابہؓ میں سے کسی کی طرف اس بات کی نسبت بعد از عقل ہے۔ ان میں کسی نے اگر کسی ہوگی تو یہ بات کبھی ہوگی کہ ہلبت ابراہیمؑ میں بس یہی چار چیزیں جو پاویں میں سے حرام تھیں۔ یہ بات کہنے کا ایک محل ہے جس کی وضاحت ہم اوپر کر چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اسی بات کو غلط فہمی کی بنا پر راوی نے یہ شکل دے دی کہ وہ اسلام میں بس یہی چار چیزیں حرام مانتے تھے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ مَّا كُنَّا بِلَا
كُذَّابٍ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ نَأْتِيَ بِسَاءٍ مَّا قُلْ هَلْ عِنْدَ كُمْ كِتَابٌ فَنُخْرِجُوهُ لَوْلَا فَتَنَّا لَمَا اتَّيَعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا ظَاهِرُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ه قُلْ
هَلْ مَشِيتُمْ مَعَكُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَا الْحَرْمِ الَّذِي حَرَّمَ هَٰذَا فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِيعُونَ بَالِغُونَ (۱۴۰-۱۵۰)

شرکین کا آخری سارے
اور اس کا جواب دیا ہے۔ شرکین جب ہر طرف سے بحث میں لپسا ہو جاتے تو آخری بات یہ کہتے کہ اگر ہم نے خدا کا شریک ٹھہرانے اور کسی چیز کو حرام قرار دینے کے معاملے میں خدا کی مرضی کی مخالفت کی ہے تو خدا کے اختیار میں تو سب کچھ ہے اس نے اپنے اختیار سے ہم کو روک کیوں نہیں دیا؟ جب اس نے اپنے اختیار کے زور سے ہم کو نہیں روکا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا اور کر رہے ہیں یہی اس کا حکم اور یہی اس کی مرضی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معارضہ ایک بالکل ہی احتفانہ معارضہ ہے۔ انسانوں کو کسی قول یا فعل کی آزادی ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ قول یا فعل عند اللہ بھی صحیح ہے۔ اگر یہ کوئی دلیل ہے تو یہ دلیل ہر احمق اپنی حماقت کے جواز میں، ہر ظالم اپنے ظلم کی حمایت میں اور ہر بد معاش اپنی بد معاشیوں کے حق میں پیش کر سکتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا اور کر رہا ہے خدا کے حکم سے کیا اور کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ معارضہ محض ان کی شرارت کی ایجاد اور اپنی ضد پراٹے رہنے کا بہانہ ہے۔ یہی روش ان کے پچھلے ہم مشربوں نے اختیار کی یہاں تک کہ وہ خدا کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ یہی انجام ان کا ہونا ہے تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔

قریش سے کسی علیٰ دلیل کا مطالبہ
معلوم کرنے کا ذریعہ تمہاری اپنی زندگی اور تمہارے اپنے اعمال نہیں ہیں کہ تم جو کچھ کر گزرو وہ عند اللہ ثواب بن جائے۔ اس کے لیے کسی علیٰ سند کی ضرورت ہے۔ یا تو خدا نے تم کو اس کا حکم دیا ہو جس کا کوئی ثبوت موجود ہو یا عقل و فطرت کے اندر اس کے حق میں کوئی شہادت ہو جس کو تم پیش کر سکو۔ اس قسم کی کوئی چیز

تو تمھارے پاس بے نہیں، محض اٹکل کے تیر تکے چلاتے اور تپاس کے گھوڑے دوڑاتے ہو۔ حالانکہ وہم و گمان علم کا بدل نہیں ہو سکتا۔

مَنْ قُلِّدَ الْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ خَلَوْشَاءَ لَهَذَا كَمَا جَبَّيْنَابِ بِهَدَايَتِ وَضَلَالَتِ كَيْ مَطْلَعِ فِي اللَّهِ تَعَالَى هِدَايَتِ وَ
کی جو اصل سنت ہے وہ واضح فرمائی کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مشیت کے زور سے جس کو چاہے ہدایت و ضلالت کے
پر کر دے۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتا تو اس کی اس مشیت کو کوئی روک تو نہیں سکتا تھا، وہ تم سب کو جگہ ساری خلق باب میں
کو ہدایت پر کر دیتا لیکن اس معاملے میں اس نے جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے بلکہ دلیل و حجت کے ذریعے سے وہ رہنمائی سنت الہی
کرتا ہے اور لوگوں کو اس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس رہنمائی کو قبول کریں اور چاہیں تو رد کریں۔ پس
اللہ نے اپنی یہ حجت بالغہ اپنے رسول کے ذریعے سے تم کو پہنچا دی۔ تمھارے پاس تو محض ظن و گمان ہے مگر
اللہ کے پاس عقل و دل میں اتر جانے والی دلیلیں ہیں بشرطیکہ تم ان کے سنتے اور سمجھنے کے لیے اپنے کانوں اور
اپنے دلوں کو کھولو۔ ہدایت حاصل کرنے کی راہ یہی ہے۔ خدا اپنی مشیت کے زور سے کسی کو ہدایت نہیں دیا
کرتا۔ یہ تو حجت و دلیل اور عقل و دل کا سودا ہے۔

تَقُلُّ خَلَوْشَاءَ آتَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا مُطْلَبٌ يَرْهَى كَمْ مَحْضُ الْكُلِّ كَيْ تِيرَتِ نَهْ جَلَاؤُ۔ گواہی کے
ہاں اگر تمھارے پاس ایسے گواہ ہوں جو یہ گواہی دے سکیں کہ جو چیزیں تم نے حرام ٹھہرا رکھی ہیں خدا نے وہ حرام لیے دو
ٹھہرائی ہیں تو ان گواہوں کو سامنے لاؤ۔ یہ واضح رہے کہ معقول گواہی صرف دو دنیا دوں پر ہوتی ہے ایک تو
ذاتی مشاہدہ اور شخصی علم و واقفیت پر، دوسری کسی عقلی یا فطری قرینہ پر جس کی مثال سورہ یوسف کی آیت
۲۶-۲۸ میں موجود ہے۔ یہاں قرآن نے ان دونوں ہی قسم کے گواہوں اور گواہیوں کا مطالبہ کیا ہے کہ اس
طرح کی کوئی گواہی بھی موجود ہو تو اس کو پیش کر دو، ورنہ اس حجت بالغہ کو قبول کر دو جو قرآن تمھارے آگے
پیش کر رہا ہے۔

إِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتٍ إِلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اگر گواہی کی مذکورہ شرطوں جن کے پاس
کے بغیر یہ گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو تمہیں ایسے لافچیوں اور بہرہ سرائیوں کی پروا کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ تم اپنی دعوت و شہادت پر جے رہو۔ ان لوگوں کی خواہشات و بدعات کی پیروی نہ کرو۔ یہاں ان
کی بدعات کو انھما کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اس لیے کہ جس چیز کے حق میں نہ کوئی نقلی دلیل ہو نہ عقلی ظاہر
ہے کہ وہ اس کے اختیار کرنے والوں کی خواہش ہی پر مبنی ہو سکتی ہے اور جن کی رہنمائی ان کی خواہش ہو ان کا
انجام معلوم۔ یہاں ان لوگوں کی تین صفات کا حوالہ دیا ہے۔ ایک یہ کہ یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں
دوسری یہ کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تیسری یہ کہ یہ اپنے رب کے ہم سر ٹھہرتے ہیں۔ مقصود ان صفات
کے حوالہ سے یہ ہے کہ جو لوگ اتنے بگ ٹٹ ہیں کہ خدا، آخرت اور آیات الہی میں سے کوئی چیز بھی ان کے نزدیک
درغور اعتنا نہیں، ایسے عنان گیتہ لوگوں کی خواہشیں ان کو کہاں لے جائیں گی، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے!

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أُمْلَئْتُمْ ۚ وَنَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَدْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعًا ۚ ذَٰلِكُمْ فَاغِدُ لَوْ كُنَّا كَٰذِبِينَ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَصَّيْتُكُمْ بِهَٰذَا صَوَابًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْءَ فَتُفَرِّقُوا بَيْنَهُ عَنِ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۵۱-۱۵۳)

’قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا‘ یہ اصل ملت ابراہیمی کا تفصیلی بیان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا کہ تم نے تو بعض اپنے من و گمان سے ملت ابراہیم کی بعض طبعی حلال چیزوں کو اپنے مشرکانہ توہمات کی بنا پر حرام ٹھہرا کر یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کل ملت ابراہیم ہی ہے اور تم نے اس کا حق ادا کر دیا، حالانکہ ملت ابراہیم میں دوسری بہت سی باتیں، جو خدا اور بندوں کے حقوق و معاملات سے متعلق حرام ہیں، ان کو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ تو آؤ، میں تمہیں سنا تا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو تم پر حرام کی گئی وہ شرک ہے لیکن شرک کو تم نے اپنا دین بنا رکھا ہے۔

اصل ملت

ابراہیم کی

تفصیل

’وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‘ خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اب یہ اس کا ذکر فرمایا۔ یہ ہے تو اسی اوپر والی بات ہی کے تحت لیکن اس کو منفی کے بجائے مثبت پہلو سے ذکر فرمایا۔ زیر بحث آیات میں اسلوب کی یہ ندرت قابلِ لحاظ ہے کہ بعض باتیں منفی پہلو سے بیان ہوئی ہیں، بعض مثبت پہلو سے۔ مثلاً شرک، قتل اولاد، فحشا، قتل نفس اور اکل مال یتیم کا ذکر تو منفی پہلو سے ہے اور والدین کے ساتھ احسان، ایفائے کیل و میزان، قول و عمل میں اہتمام عدل اور ایفائے عہد الہی کا ذکر مثبت اسلوب سے ہے۔ بعینہ یہی اسلوب، بعینہ انہی امور کے بیان میں بنی اسرائیل کی آیات ۲۲-۳۸ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی کا استنباط ایک بدیہی چیز ہے۔ جب ایک شے کا اثباتی انداز میں حکم ہے تو اس کے لازمی معنی یہ ہیں کہ جو چیز اس کی ضد ہے اس کی لازماً ممانعت ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ایک چیز کی ممانعت ہے تو اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلے کہ اس کا مقابل پہلو مطلوب ہے۔ یعنی اگر شرک کی نفی ہے تو حیدر مطلوب ہے، علیٰ ہذا القیاس اگر والدین کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے تو ان کے ساتھ بدسلوکی اودان کی نافرمانی حرام ہے۔ اس اسلوب کی روشنی میں وہ تمام باتیں جو بیان تو ہوئی ہیں اثبات کے الفاظ میں لیکن میں ظاہری تالیف کلام کے اعتبار سے ’حَرَّمَ‘ ہی کے تحت ان سب کے ضد پہلو کو بھی مد نظر رکھیے۔ گویا پوری بات یوں ہے کہ نہ والدین کو اُف کہو نہ چیز کو بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس

والدین کے

ساتھ صح

سلوک

اسلوب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلو زیادہ زور و قوت سے ظاہر کرنے کا ہے وہ تو الفاظ میں بیان ہو جاتا ہے اور اس کا ضد پہلو بغیر الفاظ کی مدد کے مجرد فحوائے کلام اور اقتضائے نظام کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن نے اس اسلوب کے مضمرات کہیں کہیں کھول بھی دیے ہیں۔ مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں یہی بات یوں ارشاد ہوئی ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ	اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَبِمَا بَيْنَ يَدَيْ	اسی کی اور والدین کے ساتھ احسان کرو جیسا کہ اس کا
عِندَكَ الْكِتَابُ أَحْسَنُ هُمَا أَوْ	حق ہے۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں
كَلَامُهُمَا فَلَا تَقْلُ لَّهُمَا أَوْتَ	بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اظہار بیزاری ہو،
وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا	نہ ان کو جھڑکنا، ان سے سعادت مندانہ بات کرنا اور
كَرِيمًا ۚ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ	ان کے لیے مہر و وفا کے بازو جھکائے رکھنا اور
مِنَ الرَّحْمَةِ ۚ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا	کرنا کہ اسے رب تو ان پر رحم فرما جس طرح انھوں نے
رَبِّيَا فِي صَبِيحَتَا ۚ ۲۳-۲۴ بنی اسرائیل	مجھے بچپن میں مہر کے ساتھ پالا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّا دَلَّكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ قَاتِلِينَ ۚ ۲۵

ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں خشیتۃ املاقی کے الفاظ ہیں۔ یعنی اس اندیشہ سے کہ اولاد کیا کھائے گی، کہاں سے اس کی پرورش ہوگی، اس کو قتل نہ کرو۔ اہل عرب میں قتل اولاد کی ایک قسم تو وہ تھی جس کا تعلق مشرکانہ توہمات سے تھا، جس کا ذکر اسی سورہ میں پیچھے گزرا ہے، دوسری صورت بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ دھو کر دینے کی تھی جس کا سبب غیرت کا ظالمانہ حد تک غلو تھا۔ تیسری یہ فقر و فاقے کے اندیشے کی صورت تھی۔ بعض غریب لوگ تنگ دستی سے گھبرا کر یہ سنگ دلائے حرکت کر بیٹھتے۔ اس قسم کی رزہ خیز خبریں اب بھی کبھی کبھی ان ملکوں سے آ جاتی ہیں جن میں غربت زیادہ ہے یا جہاں کسی ناگہانی آفت سے لوگ حساب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس ظلم کا اصل باعث انسان کی یہ جہالت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنا اور اپنی اولاد اور متعلقین کا روزی رسا سمجھ بیٹھتا ہے حالانکہ ہر شخص کو وجود اور رزق خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ انسان ان چیزوں میں واسطہ اور ذریعہ ہونے سے زیادہ دخل نہیں رکھتا۔ اگر کسی کو خدا نے اولاد بخشی ہے تو اصل وہ اس کی تحویل میں خدا کی امانت ہے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ عقل و فطرت اور شریعت کی رُو سے اس امانت سے متعلق اس پر جو ذمہ داریاں اور جو فرائض عاید ہوتے ہیں وہ اپنے اسکان کے حد تک ادا کرے۔ لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ خدا نے اس کو ان کا رزاق بنایا ہے اور جس رزق سے وہ پلتے ہیں یہ وہ ان کو فراہم کرتا ہے۔ ان کا رزق تو درکنار آدمی اپنا رزق بھی خدا ہی کا ہوتا ہے۔ سچے ماں کی چھاتی سے جو دودھ پیتا ہے یہ بھی ماں کا دیا ہوا نہیں بلکہ اپنے رب کا دیا ہوا پیتا ہے

تو جب بچہ اپنے رب کا دیا ہوا کھانا پیتا ہے تو کسی دوسرے کو کیا سختی پہنچتا ہے کہ وہ اس کو اس اندیشہ سے قفل کرے کہ میں اس کی پرورش کہاں سے کروں گا؟ قرآن نے اسی حقیقت کو یوں سمجھایا ہے کہ تَعْنُ مَرْكُودًا رِيَّاهُمْ اِهْمَ يَأْتُمُ كُوْبِي رُوْدِي دِيْتِي هِي اِدْا اِن كُوْبِي رُوْدِي دِيْتِي هِي۔

خاندانی منصوبہ بندی افراد کی طرح بعض اوقات حکومتیں بھی اپنے دائرۂ اختیار اور اپنے فطری و شرعی حدود کا رے متجاہد ہو کر ان حدود میں مداخلت کرنے لگتی ہیں جو قدرت کے حدود ہیں۔ اس تعدی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خلق کے لیے کوئی مفید کام کرنے کی جگہ وہ اپنی صلاحیتیں نظام قدرت سے زوال آزمائی میں صرف کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک فرض شناس حکومت کے لیے یہ بات تو معقول ہے کہ وہ اپنے ملک کے وسائل معاش کو ترقی دینے کے لیے بڑو سجر کے ایک ایک چپہ اور ایک ایک گوشے کو چھان ڈالے اور اس راہ کے کسی پتھر کو بھی اٹھ لے بغیر نہ چھوڑے۔ یہ بات بھی اس کے فطری بلکہ شرعی فرائض میں سے ہے کہ وہ ملک کے عوام کو زندگی کے ہر شعبہ میں، خواہ وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ، اجتماعی ہو یا خاندانی، احتیاط، اعتدال، کفایت شعاری، صحت، صفائی اور محنت کی تربیت دے لیکن یہ امر بالکل اس کے دائرۂ اختیار اور حدود کا رے باہر ہے کہ وہ یہ منصوبہ بندی کرے کہ اتنی مدت میں ہم اتنا غلہ پیدا کریں گے اور اسی حساب سے اتنے بچوں کو پیدا ہونے دیں گے اور اگر کسی مزید ناخواندہ مہمان نے ہماری بچی روٹی اور گنی بوٹی میں حصہ دار بننے کی کوشش کی تو ہم اپنی سائنسی تدبیروں سے کام لے کر اس کا گلا گھونٹ دیں گے۔

غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ اس معاملے میں جو غلط فہمی عرب جاہلیت کے سنگدلوں کو لاحق ہوئی تھی اسی غلط فہمی کا شکار اس زمانے کی متدن حکومتیں ہو رہی ہیں۔ انھیں بھی خدا پر غصہ تھا کہ جب وہ بھرپور روٹی نہیں دے رہا ہے تو دوسرے اولاد میں کیوں اضافہ کیے جا رہا ہے؟ یہ غصہ وہ اولاد کو قتل کر کے نکالتے تھے۔ اس زمانے کے متدن انسان کو بھی یہ برہمی ہے کہ ابھی جب اپنے ہی معیار زندگی کو ہم اپنے مطلوبہ معیار پر نہ پہنچا سکے تو دوسروں کی ذمہ داری کا بوجھ اپنے کندھوں پر کس طرح اٹھالیں؟ اس برہمی یا گھبراہٹ میں انھوں نے خاندانی منصوبہ بندی کی اسکیم بنا ڈالی۔ تشکیل ذرا بدلی ہوئی ہیں، عرب بدلتا اور گنوار تھے اس وجہ سے انھوں نے ایک نا تراشیدہ اور بھونڈی سی شکل اختیار کی، موجودہ زمانے کا انسان مذہب اور تعلیم یافتہ ہے اس وجہ سے اس نے ایک خوب صورت سی شکل اختیار کی ہے اور نام بھی اس کا اس نے پیارا سا ڈھونڈ لکا لا ہے لیکن فلسفہ دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ انھوں نے بھی رزاق اپنے کو سمجھا اور یہ بھی رزاق اپنے کو سمجھے بیٹھے ہیں حالانکہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن نے عربوں پر تو ان کی غلطی واضح کر دی اور وہ یہ بات سمجھ بھی گئے، مان بھی گئے، لیکن اس زمانے کے پڑھے لکھے جنوں کو کون سمجھائے اور کون قائل کرے!!

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا مَنِعًا ۚ تُعَاجِشُ رُكْنِي كَهْلِي هُوَ بِي حَيَاتِي اُوْر بَدَلْ كَارِي كِي هِي

زنا اور
محرمات زنا

جن میں اولین درجہ زنا کو حاصل ہے۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں اسی مضمون کو یوں ادا فرمایا ہے ذَکَا
تَقْرَبُوا الزَّيْنٰۤا اِنَّهٗ كَانَ فَاَحْسَنَ نَسَاۤءٍ سَبِيْلًا ۝۲۵ اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکے، یہ کھلی چوٹی بے حیائی اور نہایت
ہی بری راہ ہے اَلَا تَقْرَبُوْا کَا لَفْظِ اِنِّ برائیوں سے روکنے کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے جن کا پرچھاواں
بھی انسان کے لیے مہلک ہے، جو خود ہی نہیں بلکہ جن کے دعائی و محرکات بھی نہایت خطرناک ہیں، جو
بہت دور سے انسانوں پر اپنی کند پھینکتی ہیں اور پھر اس طرح اس کو گرفتار کر لیتی ہیں کہ ان سے چھوٹنا ناممکن
ہو جاتا ہے۔ ایسی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں آدمی کو کامیابی صرف اسی صورت میں حاصل
ہوتی ہے جب وہ اپنی نگاہ، اپنی زبان، اپنے دل کی پوری پوری حفاظت کرے اور ہر اس رختہ کو پوری
ہوشیاری سے بند رکھے جس سے کوئی ترغیب اس کے اندر راہ پاسکتی ہو اور ہر ایسے مقام سے پرے پرے
رہے جہاں کوئی لغزش ہو سکتی ہے۔ اسی اَلَا تَقْرَبُوْا کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کے لیے قرآن نے مردوں اور
عورتوں دونوں پر بہت سی پابندیاں عاید کی ہیں جن کی تفصیل احزاب اور نور میں بیان ہوئی ہے۔ وہاں
ہم انشاء اللہ اس کے سارے پہلوؤں پر بحث لائیں گے۔

نیکیوں اور بدیوں دونوں سے شعلتی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا اصل منبع انسان کا دل ہوتا ہے
اس وجہ سے کوئی نیکی اس وقت تک فروغ نہیں پاتی جب تک دل کے اندر اس کی جڑ مضبوط نہ ہو۔ علی
ہذا القیاس کوئی برائی اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوڑتی جب تک دل کے اندر سے اس کی جڑ اکھاڑ
نہ دی جائے۔ اگر کوئی برائی دل کے اندر موجود رہے تو وہ کان، آنکھ، زبان، فکر اور خیال کی راہ سے برابر
غذا حاصل کر کے موٹی ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ روحانی سرطان کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور گواہ
کو زندگی میں ایک دن بھی فعلاً بروئے کار آنے کا موقع نہ ملا ہوتا ہم انسان کے قلب و دماغ پر اس کا اس
طرح تسلط ہو جاتا ہے کہ پھر تزکیہ و اصلاح کا کوئی سخت سے سخت اپریشن بھی اس پر کارگر نہیں ہوتا وہ
ہلکا آخر انسان کی اخلاقی دایمانی موت ہی پر منتہی ہوتی ہے اس وجہ سے قرآن نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم
کے فحشا سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اَلَا بِالْحَقِّ ۚ ہر جان بجائے خود محترم ہے اس وجہ سے اس کی قتل نفس
صفت الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ (جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا) وارد ہوئی۔ اس سے مستثنیٰ صرف وہ جان ہے
جو کسی حق شرعی یا بالفاظ دیگر قانون کے تحت مباح الدم قرار پا جائے۔ مثلاً کسی پر قصاص عاید ہو یا وہ اللہ
ورسول کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہو یا زنا کی اس شکل کا مرتکب ہو جو جس پر رجم کی سزا ہے اس
قسم کے حق شرعی و قانونی کے بغیر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔

ذُکِّرْ لَکُمْ وَفُصِّلَ لَکُمْ بِہٖ نَعْمَ لَکُمْ تَقْتُلُوْنَ ۚ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے ملتِ ابراہیم میں ہدایت فرمائی تھی۔
تم یہ باتیں تو چھوڑ بیٹھے، البتہ اپنے جی سے چنداچھے بھلے جانوروں کو حرام کر کے ملتِ ابراہیم کے دعویدار

بنے پھر رہے ہو۔ اب میں تمہیں از سر نو ملت ابراہیم کے یہ احکام اس لیے سنارہا ہوں کہ تم سوچو اور سمجھو کہ تم کمال سے کہاں نکل گئے ہو اور دعویٰ یہ رکھتے ہو کہ تم ملت ابراہیم پر ہو۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کا اصلی زور سمجھنے کے لیے کلام کی تمہید قل تعالوا انزل ما حرم ربکم علیکم پیش نظر رکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ تفصیل اس لیے سنائی ہے کہ تم اپنے رویہ کا جائزہ لو اور حقیقت حال کو سمجھو۔

وَلَا تَقْرَءُوا مَالَكُمْ اَلَيْسَ لَكُمْ اَحْسَنُ مِمَّا اس کی پوری وضاحت سورہ نسا کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔ تمیم کا مال فروغ کی آگ ہے اس وجہ سے کسی بُری نیت سے کسی کو اس کے پاس بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ جو بھی اس کے پاس بلے صرف اچھی ہی راہ سے جاتے، یعنی اس کو سنبھالنے اور حتی الامکان ترقی دینے کے لیے، تاکہ تمیم بالغ ہو جائے۔ جب بالغ ہو جائے پوری احتیاط کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں اس کا مال اس کے حوالہ کرے۔

اکل مال
یتیم

وَاذْكُوا الْكَيْلَ وَالْعِيزَانَ بِالْقِسْطِ ناپ تول کو ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ پورا کرو۔ یہ بات بھی مثبت پلو سے ارشاد ہوئی ہے اس وجہ سے اس کے ضد پہلو کو بھی جیسا کہ اوپر ہم نے دیکھا اَلَّذِينَ اسْتَأْذَنُوا تَحْتَ اُخْرٰی کیا، پیش نظر رکھنا ہو گا۔ یعنی ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو کہ اپنے لیے اور پیانہ ہو، دوسروں کے لیے اور میلنے کے لیے کوئی بات ہو، دینے کے لیے کوئی۔ ذٰیْلُ تَلْمِیْظٍ فِیْہِ الَّذِیْنَ اِذَا اُكْتُتُوا عَلٰی الشَّیْءِ یَسْتَوْفُونَ اِذَا کَانُوْهُمْ اَدُوًّا وَّھُمْ یَحْمِلُوْنَ۔ (ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی تباہی ہے کہ لوگوں سے پس تو پورا ناپ کر لیں اور جب ان کے لیے ناپیں یا تولیں تو اس میں کمی کریں) یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نظام کائنات جیسا کہ سورہ آل عمران میں واضح ہوا، عدل و قسط پر قائم ہے اور اس کائنات کی ہر چیز شاہد ہے کہ اس کا خالق و مدبر قائم بالقسط ہے اس وجہ سے اس دنیا کی صلاح و فلاح کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دائرہ اختیار میں بھی کانسٹے کی تول عدل و قسط کو قائم کرے۔ اگر اس میں دخل رخنہ پیدا ہوتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری زندگی اپنے مرکز ثقل سے منحرف ہو گئی اور اب سارے نظام تہذیب و تمدن میں فساد و اختلال رونما ہو کے رہے گا۔ عدل و قسط کی اس اہمیت کی وجہ سے یہ حکم ہوا کہ ناپ تول کو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ سورہ نبی امرا میں اس کی برکات کی طرف بھی اشارہ فرمادیا ہے وَاذْكُوا الْكَيْلَ اِذَا کَلِمَتْ دُرُوْا بِالْقِسْطِ اَلْسَنَیْمِ، ذٰلِکَ خَیْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَلْوِیْلًا اور ناپ کو پورا کرو جب ناپو، اور جب تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی تقیہ اور مال کار کے اعتبار سے بابرکت اور بہتر ہے ذٰلِکَ خَیْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَلْوِیْلًا، کے الفاظ دنیا اور آخرت دونوں کے نتائج و برکات کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں۔ آخرت میں اس کی برکت تو واضح ہیں ہی، دنیا میں بھی باعتبار مال، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہی رویہ معاش و معیشت، کاروبار اور تجارت اور عادلانہ تمدن کے فروغ کے نقطہ نظر سے بابرکت ہے۔ کوئی ڈنڈی مارنے والی قوم دنیا میں نہ فروغ پائی ہے، نہ پائے گی۔ یہ برائی کوئی منفرد برائی نہیں ہے بلکہ یہ بہت سی برائیوں کے پائے جانے کی ایک علامت

ناپ تول
میں عدل
کا اہتمام

ہے۔ جس قوم کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، خبر دیتی ہے کہ یہ قوم عدل و قسط کے تصور سے خالی ہے اس وجہ سے یہ کسی صالح تمدن کے قیام کی صلاحیتوں سے محروم ہے بلکہ یہ خدا کی زمین میں فساد کے بیج بونے والی ہے۔ چنانچہ نسبت الہی کے مطابق ایسی قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اس مسئلہ پر انشاء اللہ سورہ اعراف میں، قوم شعیب کے بیان میں، تفصیل سے بحث کریں گے۔

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا دُسَّهَا بِهِ وَهُوَ مَعْيَارُ مَا يَسْعَىٰ فِيهَا خَلْقُهَا ۚ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ نَزَّاهٌ عَمَّا يَشْرُونَ

تمام اعمال کے لیے معیار وہ لوگوں پر ان کی برداشت اور ان کے امکان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس سے ایک تو یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام جو دیے ہیں انسان کی فطرت اور اس کی صلاحیتوں کو زل کر دیے ہیں، ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے تحمل سے باہر ہو۔ دوسری یہ کہ مطلوب جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ شخص پورا دیانت و صداقت کے ساتھ ان احکام کی تعمیل ظاہراً و باطناً کرے اگر بلا ارادہ اس کے کسی پہلو میں کوئی بھول چوک یا کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ معیار مطلوب کی اس وضاحت سے احتیاط میں شدت و غلو کی نفی بھی مقصود ہے کہ لوگ خواہ مخواہ اپنے جی سے اس سے آگے بڑھ کر گول باندھنے کی کوشش نہ کریں جو خدا نے مقرر کر دیا ہے۔ البتہ اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہماری صواب دید پر منحصر ہے کہ ہم اپنی طاقت و استطاعت کی جد خود مقرر کریں اور پھر اس ضرورت طاقت و استطاعت کے پیمانہ سے ناپ کر اپنے لیے خدا کے احکام و شرائع میں سے انتخاب کریں کہ اتنا ہم سے ہو سکتا ہے، یہ ہم کریں گے، باقی ہماری استطاعت سے باہر ہے اس وجہ سے ہم اس کے مکلف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے باب میں یہ اختیار کسی کو نہیں بخشا ہے۔

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ إِنَّ كَيْدَ الْبَاطِلِ أَلْعَفُ ۚ

عام اصول ہے کہ جو بات بھی منہ سے نکلے وہ حق و عدل کی کسوٹی پر پوری اترنے والی ہو چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کا اہتمام میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ اور اس بات کے درپے نہ ہو جس کے باب میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ کان، آنکھ، دل ان میں سے ہر ایک سے متعلق پرسش ہوتی ہے (لیکن یہاں موقع کلام دلیل ہے کہ تمہاری کوئی شہادت اور تمہارا کوئی فیصلہ حق و عدل سے ہٹا ہوا نہ ہو بلکہ جب بھی دو آدمیوں کے درمیان کوئی شہادت دو یا کوئی فیصلہ کرو تو وہ حق و عدل کے مطابق ہو، اور اس معاملے میں اپنے کسی عزیز و قریب کے ساتھ بھی کوئی رورعایت نہ ہو۔

وَبِغْضِكُمَا بَعْضُكُمَا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَكُونُنَّ أَهْلًا لِّعَذَابِكُمْ إِذَا خُلْتُمْ بِالنَّاصِيَةِ ۚ

ایک جامع بات فرمادی کہ اللہ کے ہر عہد کو پورا کرو۔ اس میں وہ تمام عہد بھی آگئے جو اللہ نے بندوں سے لیے ہیں اور وہ عہد بھی آگئے جو ہم آپس میں کسی مقصد صالح کے لیے کرتے ہیں۔ ہر عہد کی عند اللہ ذمہ داری ہے اس وجہ سے ہر عہد اللہ سے اگر وہ خدا کے عہد کے اندر ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو عام ہی رکھا ہے وَادْفَعُوا بِالنَّاصِيَةِ إِنَّا الْعَاهِدُ كَانَ مَسْئُولًا اور عہد کو

ذَٰلِكَ يُدْعِيٰ مَثَلُونَ (۱۵۴)

’نشد‘ یہاں ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں جیسا کہ واضح ہوا، ملت ابراہیم کا بیان تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کے بعد صاحب شریعت اور صاحب کتاب رسول سیدنا موسیٰ ہی ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیمؑ کے بعد ہم نے موسیٰؑ کو کتاب دی تاکہ اپنے خوب کار بندے پر اپنی شریعت کی نعمت تمام کریں، اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل کر دیں اور اس کو ہدایت و رحمت بنائیں تاکہ لوگ آخرت میں اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔

یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو جو کتاب دی گئی اس میں بھی بنیادی احکام دی ہیں جو ملت ابراہیمؑ کے باب میں بیان ہوئے ہیں۔ آپؑ کو سب سے پہلے جو احکام الواج میں لکھ کر دیئے گئے احکام عشرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ قرأت میں دیکھ لیجئے، الفاظ میں فرق ہو تو ہو لیکن باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مدیہ ہے کہ تعداد میں بھی فرق نہیں ہے۔ اور ملت ابراہیمؑ کے جو احکام گنائے گئے ہیں وہ امر و نہی سب ملا کر دس بنتے ہیں۔ یہی دس احکام شریعت موسیٰؑ کی بھی بنیاد ہیں۔ ان پر اضافہ ہوا ہے تو تفصیلاً کا اضافہ ہوا ہے جیسا کہ قرآن نے اشارہ کیا ہے اور بعینہ یہی احکام ابتدائی طور پر، جیسا کہ ہم سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل میں واضح کریں گے، اس امت کو دیئے گئے۔ گویا اصل دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے، فرق ہے تو اجمال و تفصیل اور آغاز و تکمیل کا ہے۔ اس ملت میں دین کو اس کی اصل اساس یعنی ملت ابراہیمؑ پر ٹھکانا کر کامل اور ان قیدوں اور پابندیوں سے آزاد کر دیا گیا جو یہودیہ پر، جیسا کہ اوپر واضح ہوا، ان کی سرکشی کے سبب سے عاید ہوئی تھیں۔

ثُمَّ آتَيْنَا آلَ إِبْرَٰهِيمَ الْإِسْلَامَ مِنَّا ۚ وَكَانَ آلُ إِبْرَٰهِيمَ عِٰلَیٰ خَٰلِدٍ ۝۱۵۵
موسیٰؑ ہی ہیں۔ ’الَّذِیْ عَلَّمَ نَحْنُ‘ سے مراد لوگوں نے جماعت بھی لی ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس سے مراد حضرت موسیٰؑ ہی ہیں۔ ’الَّذِیْ عَلَّمَ نَحْنُ‘ کا معنی استعمال معارف ہی کے لیے ہے اور جب واحد ہو تو اس سے کوئی خاص ذات ہی مراد لی جاسکتی ہے۔ قرآنی تشبیہات میں کہیں کہیں اس کا مصدق جماعت بھی ہے لیکن اس کے خاص قرآن اور خاص وجہ ہیں جن کی تفصیل اپنے محل میں آئے گی۔ حضرت موسیٰؑ کے لیے یہ صفت اسی طرح استعمال ہوئی ہے جس طرح حضرت ابراہیمؑ کے لیے سورہ نجم میں ’الَّذِیْ عَلَّمَ نَحْنُ‘ استعمال ہوئی ہے۔ مقصود اس صفت کے اظہار سے حضرت موسیٰؑ کا اس اتمام نعمت کا سزاوار ہونا ظاہر کرنا ہے کہ اللہ نے ان کو اس نعمت کا سزاوار اس لیے گردانا کہ وہ خوب کار تھے۔ اللہ نے ان کے ظاہر و باطن میں جو کچھ ان کو بخشا اس کا حق انھوں نے پہچانا اور ہر حق نہایت خوبی سے ادا کیا۔ ایسے ہی بندے اللہ کی نعمتوں کے سزاوار بنتے ہیں اور جب وہ کسی کو اپنے منصب نبوت کے لیے انتخاب فرمانا چاہتا ہے تو کسی ایسے ہی خوب کار کو چنتا ہے اور اس پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے۔ یہ صفت یہود کو نہایت لطیف انداز میں یاد دہانی کر رہی ہے کہ وہ ذرا اپنے مہربانوں میں سزاوار کر دیکھیں کہ جس سے انھوں نے دین کی وراثت حاصل کی وہ کیا تھا اور یہ کیا ہیں؟ اس کو اللہ نے اس لیے اس نعمت سے نوازا تھا کہ اس نے ہر نعمت کا حق پہچانا اور اس کو نہایت خوبی سے

اور دوسروں کو ان کے سننے سمجھنے سے روکا۔

مَنْ أَظْلَمُ لِمَنْ أَنْ سَبَّحَهُ كَرْمُ الْقِسْمِ اِدْبِجَتْ كُونُ هُوَ سَكْتَا هِے حِن كِے پَاس اِیسی كِتَاب اُسے
جوان كِے تمام عذرات كا خاتمه كردهے، جوان كِے لیے حجت و برهان هُوَ، حوا بر رحمت بن كر بر سے، جو رہنمائی
كِے لیے روشنی كا مینار ادا آخرت میں رحمت الہی كی ضامن هُوَ، لیكن وہ اس كو خود بھی جھٹلائیں اور دوسروں كو
بھی اس سے روکیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ دَبَابٌ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُهُمْ نَفْسًا رَيْبًا نَحْنُ لَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي رَبِّبْنَاهَا حَبِيرًا قُلِ اسْتَظِرُّوا إِنَّا مُمْتَنِعُونَ (۱۵۷)

یعنی ان كِے تمام عذرات ختم هوكئے اور ہر سلو سے ان پر حجت قائم كردهی گئی لیكن یہ دلیلوں اور حجتوں
سے قائل ہونے والے اسامی نہیں۔ یہ تو منتظر ہیں كہ ان پر فرشتے اتریں، یا خدا خود ان كِے لیے نمودار ہو یہ نہیں
تو عذاب الہی كی نشانیوں میں سے كوئی فیصلہ كن نشانی ظاہر هُوَ۔ بقدرہ ۲۱۰ اور الانعام ۱۱۱ میں كفار كِے مطالبات
كا ذكر كر چكا هے۔ آگے كی سورتوں میں بھی اس كا ذكر آئے گا۔ مثلاً هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ
يَأْتِيَ الْخُسُوفُ غُلَّ یہ نہیں منتظر ہیں كہ اس بات كے كہ ان كِے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب كا فیصلہ ظاہر ہو جائے،
وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْعَذَابِ نَاوَلُوا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَنْزَلُوا دَبَابًا فَقَالُوا اسْتَكْبَرُوا فِي الْعِصْيَانِ عَصَوْا كِبِيرًا ۲۱۱ النور
(اور جو لوگ ہماری ملاقات كے متوقع نہیں ہیں كتے ہیں آخر ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتارے جاتے یا ہم
اپنے رب كو کیوں نہیں دیکھتے؟ انھوں نے اپنے آپ كو بہت بڑی چیز سمجھا اور بڑی اگڑ دكھائی)

يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ یعنی خدا اور فرشتوں كا اترنا تو اگب رہا جس فیصلہ عذاب كے یہ منتظر
ہیں وہ بھی اگر ظاہر ہو جائے تو اس كو دیکھ كر کسی كا ایمان لانا كچھ سودمند نہیں۔ ایمان معتبر صرف وہ
هے جو آنكھ، كان، دل، دماغ اور عقل كی صلاحیتوں كو استعمال كر كے لایا جائے نہ كہ عذاب الہی كا ڈنڈا
دیکھ كر۔ عذاب الہی كے ظہور كے بعد کسی كا ایمان كچھ سودمند نہیں ہوگا، سودمند ایمان وہی ہوگا جو اس
سے پہلے لایا جائے اور اس میں كچھ عمل صالح كی كمائی كرنی جائے۔

قُلِ اسْتَظِرُّوا إِنَّا مُمْتَنِعُونَ مطلب یہ هے كہ اگر تم اس كتاب پر ایمان لانے كے لیے نشانی عذاب كے
منتظر ہو تو انتظار كرو، اب ہم بھی تمھارے لیے اسی كے منتظر ہیں اس لیے كہ وہ ساری علامتیں جو کسی
قوم كو سختی عذاب بناتی ہیں تم میں نمایاں ہو چکی ہیں۔ سنت الہی كے مطابق اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی
هے كہ اللہ تعالیٰ حق و باطل كے درمیان فیصلہ فرمادے۔ باطل نابود هُو اور حق كا بول بالا هُو۔ یہ امر بیاں
لمحوظ رہے كہ نبی اور اس كے ساتھی جب اپنا حق ادا كر چكے ہیں لیكن ضدی اور سرکش لوگ کسی طرح ان
باتوں پر كان نہیں دھرتے تو انھیں بھی فیصلہ الہی كا انتظار ہونا ہے کیونكہ اسی فیصلہ كے ظہور كے ساتھ
حق كا غلبہ والبتہ ہوتا هے۔ اس انتظار میں اصلاً مخالفوں كی تباہی كی خواہش مضمر نہیں ہوتی بلكہ حق كی فخر

فیصلہ كا
انتظار

کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں ترکیہ و اصلاح کے شن پڑاتے ہیں۔ وہ اس کام میں اپنی پوری قوت نہچوڑ دیتے ہیں۔ جن کے اندر خیر کی ادنیٰ رت بھی ہوتی ہے وہ اصلاح قبول کر لیتے ہیں۔ جو بالکل اندھے بہرے بن جاتے ہیں وہ مردوں کے حکم میں داخل ہیں جو زمین پر پڑے رہیں تو عفوت اور فساد کے سوا کچھ نہیں پھیل سکتے اس وجہ سے ان کے کنا ہو جانے میں ہی خلق کی بہبود ہوتی ہے۔ یہاں اس اشارے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ نوح میں انشاء اللہ یہ مسئلہ تفصیل سے زیر بحث آئے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ خَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شُرِيعًا كُتِبَتْ لَهُمْ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ مَنْ جَاءَ بِإِحْسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَلِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةٍ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ قُلْ إِنَّمَا هَدَيْتُنِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قَدِيمًا مَلَكًا بَرَأَهُمْ خَلْقًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الشُّرَكِيِّينَ ۚ قُلْ إِنَّ صِلَاتِي وَنُكُورِي وَمَعَاشِي وَمَعَايِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ رَبِّكَ أَكْبَرُ ۚ قُلْ أَغْيَاكَ اللَّهُ الْبَغْيُ ۚ ذَبَّاهُ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِدُوا ذَنْبًا ۚ وَذَرُوا آخِرِي ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَوْجِعُكُمْ ۚ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ (۱۶۴-۱۶۹)

إِنَّ الَّذِينَ خَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شُرِيعًا كُتِبَتْ لَهُمْ فِي شَيْءٍ ۖ اُپر آیت ۱۵۲ میں فرمایا تھا کہ
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَايَاكُمْ
یہ نفل کو تنقید داند یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور مختلف پگ ڈنڈیوں میں نہ
بھٹکو کہ خدا کی راہ سے دور جا پڑو، یہ ہے جس کی تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم خدا کے غضب سے
بچو ہم نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ اصل ملت ابراہیم کا بیان ہے جو حضرت ابراہیم
کی ذریت کی دونوں شاخوں — بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل — کو ودیعت ہوئی لیکن ان دونوں ہی شاخوں
لے اس میں بدعتیں پیدا کر کے مختلف پگ ڈنڈیاں نکال لیں۔ عربوں نے شرک و بت پرستی کی راہ اختیار کر لی،
یہود نصاریٰ نے یہودیت و نصرانیت کے شاخاں کھڑے کر دیے۔ اس طرح اصل شاہراہ گم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ
نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ صراط مستقیم دنیا کے لیے پھر کھولی، اور جیسا کہ اس سورہ
کے پچھلے مباحث سے واضح ہوا، اس کے دلائل تفصیل سے بیان فرمائے لیکن مذکورہ تمام گروہوں نے اس واضح
حقیقت کی مخالفت اور اپنی اپنی ایجا و کردہ ضلالتوں ہی پر جھمپنے کے لیے ضد کی۔ اب یہ آخر میں پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس دین میں، جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا،
تفرق پیدا کیا اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے تم کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔
اب ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب ہی ان کو بتائے گا کہ وہ کیسا
کرتیں انجام دے کے آئے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اب پیغمبر کے لیے ان سے

اعلان برأت کا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ سورہ برأت میں جو اس گروپ کی آخری سورہ ہے یہ اعلان بیباک و واضح ہو گا، آگیا۔

‘مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتِلَافٍ الْاٰیۃِ، یہ تَسْمِیۃٌ مِّنْهُمْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُوْنَ کی وضاحت ہے۔

ان کے اعمال کی خبر دینے سے مقصود ظاہر ہے کہ مجرد ان کو رپورٹ سنانا نہیں ہے بلکہ اس کا لازم یعنی جزا و سزا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں واضح فرما دیا کہ جو نیکی لے کر آئے گا وہ اس کا دس گنا صلہ پا کے گا اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا وہ ٹھیک ٹھیک اپنی برائی کے بقدر سزا پائے گا۔ نہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ کوئی کمی کی جائے گی، نہ برائی کرنے والوں کے ساتھ کوئی زیادتی۔ یہ ملحوظ رہے کہ آیت میں ‘اَمْثِلْهَا’ اور ‘مِثْلَهَا’ کے جو الفاظ ہیں ان سے مراد ان کا وہ مثل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عطا کر رکھا ہے۔ وہ مثل مراد نہیں ہے جو دنیا میں سمجھا جاتا یا سمجھا جاسکتا ہے۔ نیز یہاں نیکی کے صلہ کی جو مقدار بیان ہوئی ہے وہ کم سے کم ہے اس سے اس فضل کی نفی نہیں ہوتی جو دوسرے مقامات میں مذکور ہے۔

قُلْ اِنِّیْ هٰذَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ اِنِّیْ صَوَّطٌ مُّسْتَقِیْمٌ دُنِیَّاتِیْمًا قَلَّةً اِبْرَہِیْمَ حَنِیْفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ دُنِیَّاتِیْمًا صَوَّطٌ مُّسْتَقِیْمٌ سے بدل ہے اور محاذ اس کے موقع و محل کا ہے قِیَمٌ اور قِیَمٌ دونوں ہم معنی ہیں یعنی سیدھا اور فطری دین جس میں کوئی کجی اور انحراف نہیں ہے۔ قرآن میں یہ لفظ ملت ابراہیم اور ملت اسلام کے لیے استعمال ہوا ہے اور مقصود اس سے اس ملت کے اس پہلو کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ یہاں نیز انحراف سے بالکل پاک ہے جو مشرکین، یہود اور نصاریٰ نے اپنے دین میں پیدا کر لیا۔

پیغمبر کی
رہائے
نیکوئی
اعلان

یہ وہی اور پر عالی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مثبت انداز میں کہلائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں مشرکین اور یہود نصاریٰ کی پیدا کردہ بدعات و خرافات سے کوئی سروکار نہیں۔ تم واضح الفاظ میں ان سب کو یہ اعلان سنا دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے صراط مستقیم — دین قیَم، ملت ابراہیم — کی ہدایت بخشی ہے جو اپنے رب کی طرف یکسو تھے، مشرکین میں سے نہ تھے۔ گویا وہ بحث جو اس سورہ میں شروع سے چل رہی تھی اپنے آخری نتیجہ تک پہنچ گئی، آخر میں آنحضرتؐ نے اعلان فرما دیا کہ اصل ملت ابراہیم یہ ہے جس پر میں ہوں، جس کو پیروی کرنی ہو اس کی پیروی کرے، اس کے سوا سب کچھ بیچ کی راہیں ہیں جن سے بچنے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بری ہوں۔

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ الْاٰیۃِ، مُسْتَقِیْمٌ کے لفظ پر ہم دوسرے مقام میں گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں نیک کے معنی قربانی کے ہیں اور نماز کے ساتھ اس کا جوڑا اس مفہوم کے لیے قرینہ فراہم کرتا ہے۔ سورہ کوثر میں ارشاد ہے فَصَلِّ لِیْرَبِّکَ وَاعْبُدْ (پس اپنے رب ہی کی نماز پڑھا اور اسی کے لیے قربانی کر)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملت ابراہیم اور ملت اسلام کی اصل روح کی تعبیر کرائی گئی ہے

فار اور قربانی، زندگی اور موت دونوں میں غور کیجیے نہایت حینِ تقابل ہے۔ نماز کے مقابل میں زندگی اور ملتِ ابراہیم قربانی کے مقابل میں موت ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ جو اس ملت پر ہے وہ جیتا ہے تو خدا کے لیے اور مرنا وقتِ اسلام کی اصل روح ہے۔ خدا کا کوئی ساتھی نہیں۔ لَا شَرِيكَ لَهُ اس وجہ سے بندے کی زندگی میں بھی کوئی ساتھی نہیں۔ یہ پوری کی پوری، بغیر کسی تقسیم و تجزیہ اور بغیر کسی تحفظ و استثنا کے صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ ذٰلِكَ اَمْرٌ وَاَمَّا اَوَّلُ التَّلٰوِيْنِ یہی میری فطرت ہے اور اسی کی جُٹھے اور پر سے ہدایت آئی ہے۔ اس وجہ سے میں نے سب سے آگے بڑھ کر اس قلابہ کو اپنی گردن میں ڈالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو اس راہ پر چل پڑا ہوں اب جس میں ہمت ہو اس راہ میں میرا ساتھ دے۔ میں اپنا سفر دوسروں کے انتظار میں ملتوی نہیں کر سکتا۔

قُلْ اَعْبَدُوا اللّٰهَ اَنْعَمَ دِيْنًا وَّ هُوَ دِيْنُ كُلِّ شَيْءٍ اَلَا يَهْدِي اللّٰهُ اَسْمًا وَّ هُوَ دِيْنُ كُلِّ شَيْءٍ

بیان ہوئی ہے جس کا اظہار اوپر والی آیت میں ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے تو میں آخر کس طرح اس کے سوا کسی اور کو رب بناؤں اور اپنی زندگی میں کسی اور کی شرکت تسلیم کروں؟ ہر جان جو کھائی کرے گی اس کی ذمہ داری ہر حال اسی پر آتی ہے، کوئی دوسرا اس کے بوجھ کا اٹھانے والا نہیں بنے گا۔ خدا ہی کی طرف سب کا پلٹنا ہوگا، اور وہ ان سارے اختلافات کا فیصلہ سنانے کا جن میں آج تم مبتلا ہو۔

وَمَا اَنْذَرْنٰى جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ اَلَّذِيْنَ وَّرَعْتُمْ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ يَّسُبُّوْكُمْ فِىْ مَا اَنْتُمْ دَرِاۡتٌ بَيْنَكُمْ سِرًّاۙ اَنْعَقَابُ رَّوَاۡتُهُ لَعَنُوْا وَّ دَجِّمُ ۝۵۰

یہ قریش کو آخری تنبیہ ہے کہ اس دنیا کے ایٹھ پر غور دار ہونے والی تم پہلی قوم نہیں ہو۔ تم سے پہلے کتنی قومیں اس ایٹھ پر غور دار ہوئیں، پھر غائب ہو گئیں۔ یہاں تک کہ خدا نے ان کی جگہ تم کو دی۔ یہ خلافت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کے مالک نے جس باٹ اور ترازو سے ان کو تو لا اسی باٹ، اسی ترازو سے وہ تم کو بھی تولے گا اور اس کی میزان میں اگر تم پورے نہ آتے تو جس طرح اس نے دوسروں کو پھینک دیا اسی طرح تم کو بھی اٹھا پھینکے گا، خدا کی جو سنت دوسروں کے معاملہ میں رہی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے معاملہ میں بدل جائے۔ یہاں یہ بات اختصار کے ساتھ فرمائی ہے۔ اس کی پوری تفصیل آگے والی سورہ۔ اعراف میں آ رہی ہے جو اس کی توام سورہ ہے۔

وَرَفَعْنَا فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ يَّسُبُّوْكُمْ فِىْ مَا اَنْتُمْ دَرِاۡتٌ بَيْنَكُمْ سِرًّاۙ اَنْعَقَابُ رَّوَاۡتُهُ لَعَنُوْا وَّ دَجِّمُ ۝۵۰

کہ بالعموم لاحق ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں کامیاب ہیں اور دنیوی اسباب و وسائل ان کو ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہی حاصل ہیں جو انھیں آخرت کے ڈراوے سارے ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں

کہ ان کو ڈر دے سننے والے بے وقوف ہیں، اگر ان کی زندگی غلط ہوتی تو ان کو یہ کامیا بیاں کہاں سے مل ہوتیں؟ اس طرح وہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس منسلطے میں پڑ کر اپنے کو تباہ نہ کرو۔ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے، تمہاری خوبیوں اور قابلیتوں کا ثمرہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان ہے کہ تم شکر گزار رہتے ہو یا ناشکرے۔ نیکوں اور بدیوں کی جزا و سزا کا دن آگے آنے والا ہے اور یہ نہ سمجھو کہ وہ بہت دور ہے۔ وہ جلد آنے والا ہے اور اس دن ہر شخص اپنی نیکی اور بدی دیکھ لے گا۔ جنہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی ہوگی۔ اس ناشکری کی سزا بھگتیں گے، جنہوں نے اس کا سختی پہچانا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا۔

یہ آخری سطر ہے جو اس بے مایہ اور گنہگار کے قلم سے اس سورہ کی تفسیر میں رقم ہوئی۔ داخلہ دعوانا

ان الحمد للہ رب العلمین۔

لاہور

۱۱۔ صفر ۱۳۸۸ھ

۱۰۔ مئی ۱۹۶۸ء